

உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும்
நிறுவனத்தினர் அனைவரது
மேம்பாட்டிற்குமான
ஆன்மிக - பண்பாட்டு இதழ்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

மே-2016
வைகாசி
விலை ₹10

ஏழைப் பெண்களின் கல்விக்கு உதவுங்கள்!

பெண்களுக்குக் கல்வி அளியுங்கள்; அவர்கள் தங்கள் தேவைகளைத் தாமே தீர்மானித்துக் கொள்வார்கள்.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் தனது கல்விப் பணியின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இரண்டு பள்ளிகளை நடத்தி வருகிறது.

1. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் தேசியப் பள்ளி, பேசின் பிரிட்ஜ் சாலை, மின்ட், சென்னை - 79.

இந்தப் பள்ளியில் சுமார் 370 ஆண்/பெண் குழந்தைகள் படிக்கின்றனர். இப்பள்ளி 1906-ஆம் வருடம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடரான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரால் தொடங்கப்பட்ட பெருமைக் குரியது. பள்ளியில் 1 முதல் 5 வகுப்பு வரை உள்ளன. (விவரங்களுக்கு www.rkmns.edu.in)

2. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் விவேகானந்தர் நூற்றாண்டு பெண்கள் மேல் நிலைப் பள்ளி, சரவணா தெரு, மின்ட், சென்னை - 79.

கடந்த 62 ஆண்டுகளாக, வருடா வருடம் சுமார் 900 மாணவிகளுக்குக் கல்விச் சேவை அளித்து வருகிறது. 10-ஆம் வகுப்பு வரை அரசு நிதி உதவியுடனும், +2 வகுப்புகள் சுயநிதி வகுப்புகளாகவும் நடைபெற்று வருகின்றன. (வலைதளம் www.rkmvcs.edu.in)

இந்த இரண்டு பள்ளிகளிலும் படிக்கும் மாணவ - மாணவிகளில் 85% வறுமைக்கோட்டிற்குக் கீழுள்ள குடும்பங்களிலிருந்து வருபவர்கள்.

இந்தப் பள்ளிகளில் மேலும் பலவித வசதிகளைச் செய்து, இவர்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த நமது மடம் ஒரு நிரந்தர வைப்புத் தொகை யினைத் தொடங்க உள்ளது.

அதற்கு உங்களைப் போன்ற சேவையுள்ளம் கொண்டவர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் (CSR மூலம்) தங்களது ஆதரவினைத் தந்து நிதி உதவி அளிக்கக் கோருகிறோம்.

ரூ. 20,000/-க்கு மேல் வரும் நன்கொடைத் தொகை நிரந்தர வைப்பு நிதியில் சேர்க்கப்படும்.

காசோலை/வரைவோலைகளை Sri Ramakrishna Math National School / Sri Ramakrishna Math Vivekananda Centenary Girls' HSS என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்பவும். PAN எண்ணைத் தவறாது குறிப்பிடவும்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் தேசியப் பள்ளி

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், 31, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 4.

தொடர்பு கொள்ள - சுவாமி விமூர்த்தானந்தர், மேலாளர் - சுவாமி ஸ்ரீவித்யானந்தர், செயலர் - தொலைபேசி : 044-24621110
e-mails : secretary@rkmns.edu.in, secretary@rkmvcs.edu.in

நன்கொடைகளுக்கு 1961-ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச் சட்டப் பிரிவு 80G -யின் கீழ் வரிவிலக்கு உண்டு.

கடவுள் தொண்டில்,

சுவாமி கௌதமானந்தர்

தலைவர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை

விவேகானந்தர் நூற்றாண்டு பெண்கள் மேல் நிலைப்பள்ளி

நிதி உதவியை NEFT/RTGS முறை மூலமும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து அனுப்பலாம். வங்கி விவரம்:

Sri Ramakrishna Math National School

Bank and Branch: SBBJ (State Bank of Bikaner & Jaipur, Mylapore Branch, Chennai-600004.)

Account No.: 61003734105

IFSC : SBBJ0010419

SRKM Vivekananda Centenary Girls' Higher Secondary School

Bank and Branch : CB. (Canara Bank, Mandaveli Br., Chennai-600028.)

Account No.: 8636101036893

IFSC : CNRB0000937

**அன்னபூர்ணே சதாபூர்ணே சங்கர ப்ராண வல்லபே |
ஞான வைராக்ய சித்யார்த்தம் பிஷாந் தேஹி ச பார்வதி ||**

அன்னபூரணி தாயே, என்றும் பூரண ஸ்வரூபினியே, சங்கரரின் உயிருக்குயிரானவளே!
பார்வதி அன்னையே! ஞானமும் வைராக்யமும் எனக்கு நிலைத்திட பிஷையிடுவாய்.

ஸ்ரீசங்கர ஜயந்தி - 11.5.2016, புதன்கிழமை

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

(formerly Madras Cements Ltd.)

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் தமிழ் மாத இதழ்

தொகுதி 96 ❖ இதழ் 5
❖ மே - 2016 ❖ துன்முகி ஸ்ரீ வைகாசி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

இளைஞர்களுக்கு / மாணவர்களுக்கு...

- 8 பாரதமும் சுவாமிஜியும்
- தருண் விஜய் எம்.பி.
- 11 பார்க்கில் கடவுளுடன்! - எம்.வி. மோகன்
- 16 தியானப் பயிற்சி 14: கண் தியானம்
- சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்
- 20 சுய முன்னேற்றப் பகுதி: வெற்றிச் சிகரத்தின்
வாயில்கள் - கர்னல் கணேசன்
- 39 சமய பேதங்கள் - க. ஒப்பிலி அப்பன்
- 41 இந்து மத சாஸ்திரங்கள்
- சுவாமி நீலமாதவானந்தர்
- 43 சாது சங்கத்தின்
மகிமை
- சுவாமி பரமசுகானந்தர்
- 46 படக்கதை: கௌதம புத்தர்
- 50 ஹால்ய யோகம்: நான்
என்ன சொல்லியிருக்க
முடியும்? - ஷாஜி

பக்தர்களுக்கு / அன்பர்களுக்கு...

- 5 ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் தனித்தன்மை
- சுவாமி ஸ்வாஹானந்தர்
- 12 வேலையும் ஓய்வும்
- சுவாமி அபவர்கானந்தர்
- 23 வசிஷ்டர் ஞானம் பெற்ற தலம்
- தஞ்சை ஜெயபாலன்
- 24 ஸ்ரீஆதிசங்கரர் கண்ட உலகம்
- முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர்
டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்
- 26 விவேக சூடாமணி
- 'அண்ணா' சுப்ரமணியம்
- 29 நவ நரசிம்மமூர்த்திகள்
- 30 அனுபூதி நெறி - ரா. ஸ்ரீதேசிகன்
- 34 யார் நல்லான்? - ரங்காச்சாரி
- 36 ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்துத் துறவிகள்
- சுவாமி தயாந்தமானந்தர்
- 44 அட்சய த்ருதியை
- சுவாமி சைதன்யானந்தர்

முன்பக்க அட்டைப்படம் : ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மர், அருள்மிகு பைராகி மடம் திருவேங்கடமுடையான் திருக்கோயில், செளகார்பேட்டை, சென்னை.
படம் உதவி : எம்.என்.ஸ்ரீனிவாசன்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

இந்தியா	தனிப்பிரதி ₹ 10/-	ஓர் ஆண்டுச் சந்தா ₹ 110/-	3 ஆண்டுச் சந்தா ₹ 330/-	5 ஆண்டுச் சந்தா ₹ 550/-	20 ஆண்டுச் சந்தா ₹ 1500/-
	இணைய தளம் மூலமாகச் செலுத்த...	₹ 120/-	₹ 360/-	₹ 590/-	₹ 1750/-
இதர நாடுகள்		₹ 1200/-	₹ 3600/-	₹ 6000/-	
	இணைய தளம் மூலமாகச் செலுத்த...	₹ 1320/-	₹ 3950/-	₹ 6500/-	

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில், விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது mail@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும். கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது sr@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும். சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த 'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில் இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புபவர்கள் Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math, No. 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore, Chennai - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்.

மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம். web : www.chennaiamath.org

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

நிர்வாக ஆசிரியர் : சுவாமி கௌதமானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் தனித்தன்மை

‘தொன்று தொட்டு வரும் இந்து மதம்’ என்ற நூலில் திரு.டி.எஸ்.சர்மா பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை இவ்விதம் அறிமுகப்படுத்துகிறார்.

‘அண்மையில் இந்தியாவில் தோன்றிய மதக்கோட்பாடுகளில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடையதைப் போன்ற வேறொன்றை நாம் காண்பது அரிது. இதுபோன்று பழங்காலத்தை உண்மையாகப் பிரதிபலிக்கக் கூடியதும் வேறில்லை. அத்துடன் இது எதிர் காலத்தை உருவாக்கக் கூடியது; பாரதத்தின் ஆன்மபலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எல்லா சமய சமரசத்தின் கண்ணோட்டத்தையும் உள்ளடக்கிய, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின் அடிப்படையில் அமைந்ததே ஸ்ரீராமகிருஷ்ண இயக்கம்.

‘இந்து மத வரலாற்றில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பங்கு தனித்தன்மை வாழ்ந்தது. அவர் நமது வேதங்கள் கூறியுள்ள உண்மைகளைத் தமது வாழ்வின் மூலம் உறுதிப்படுத்தினார். ஏட்டுக் கல்வியறிவும் பாண்டித்தியமும் இன்றி, அவர் பல உயரிய ஆன்மிக அனுபவங்களைத் தமது ஆன்மிகச் சாதனைகள் மூலம் பெற்றார். அதன் அடிப்படையில் வாழ்க்கையின் லட்சியங்களைக் குறித்து மக்களுக்குத் தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை நல்கினார்’.

சுவாமி விவேகானந்தர் தம் குருநாதர் குறித்துக் கூறியது: ‘...அவர் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்) ஒரு வித்தியாசமான மனிதர். ஆன்மிக அனுபவங்கள் மற்றும் உன்னதத் தத்துவங்களின் கலவை அவர். ஒரே மனிதனில் பரந்தமனம், அளவற்ற கருணை, செயல் திறனில் வீரியம் ஆகியவை கலந்திருக்க முடியும் என்ற உண்மையை உணர்த்தியவர். அவர் வாழ்ந்த வாழ்வின் அடிப்படையிலேயே ஒரு சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியும் அமைய முடியும். ஏனெனில் சமுதாயம் என்பது தனி மனிதர்களின் இணைப்புத்தான். அவர் பெற்றிருந்த குணங்களையும் களங்கமற்ற கண்ணியமான ஒழுக்கத்தையும் பயிற்சி செய்வதுதான் இந்த யுகத்தில் வாழும் மனிதர்களின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும்.’

காலங்காலமாக வாழ்ந்த அறிஞர்கள் அனைவருமே கடவுளைக் காண முயன்றிருக்கிறார்கள். கடவுளை நேரில் காண முடியும் என்ற உண்மைக்குத் தற்காலத்திய சான்றே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

இறைவனைக் கண்டு அந்த இறைவனில் ஒன்றிய வாழ்க்கையையே அவர் வாழ்ந்தார். அந்த அடிப்படையிலேயே அவர் மற்றவர்களையும் எடை போட்டார். தம்மைக் காண வருபவர்களிடம் அவர், ‘உன் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் எது?’ என்று கேட்பார். ‘இறைவனை அடைவதுதான்’ என்று பதில் வந்தால் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்வார்.

இறைவனைப் பற்றி அவர்கள் அறிந்துள்ளதையும் ஒவ்வொரு பக்தனின் ஆன்மிக முன்னேற்றம் எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது என்பதையும் அவர் கணித்துக் கூறுவார்.

இறைவன் இருக்கிறார் என்ற உண்மையை நமக்கெல்லாம் உணர்த்துவது ரிஷி முனிவர்களின் நேரடி அனுபவங்களும் அவர்கள் நமக்கு அருளிய சாஸ்திரங்களும்தான்.

சுவாமிஜியும் இப்படிப்பட்ட நேரடி அனுபவங்களையே இறைவன் இருக்கிறார் என்பதற்கான அறுதி சாட்சி என்று கருதினார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், சந்தேகம் நிறைந்த இந்த யுக மனிதர்களுக்கு இறைவன் இருக்கிறார் என்பது மட்டுமல்ல, அவருடன் நேரில் பேசி உரையாடவும் முடியும் என்ற உண்மையையும் உணர்த்தினார்.

ஆரம்பத்தில் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற நரேந்திர நாத் (சுவாமிஜி) ‘நீங்கள், கடவுள் என்று கூறுவதெல்லாம் வெறும் கட்டுக்கதை, வீண் பிரமை’ என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் கூறியபோது, அவர் கள்ளங்கபடமற்ற முகத்துடன் ‘ஆனால் என் அன்னை அகிலாண்டேசுவரி என்னுடன் பேசுகிறாளே’ என்று பதிலுரைத்தார். இதையே காந்திஜி, ‘பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்’ என்ற நூலிற்கு எழுதிய முன்னுரையில் குறிப்பிடுகிறார்.

‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் இயல்பான துறவுதான் அவரது தனித்தன்மை’

சுவாமி ஸ்வாஹானந்தர்

என்று கூறும் அன்னை ஸ்ரீசாரதா தேவி, 'குழந்தைகளே, துறவு என்பதே அவர் மக்களுக்கு அளித்துள்ள செய்தி. அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டியது. உலக விஷயங்களில் நாட்டமேயில்லாத அத்தகைய உன்னதமான மனோநிலையை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது கண்டதுண்டா?' என்று கேட்பார்.

பேராசை மயமான இன்றைய உலகிற்கு அவரது 'துறவு' என்ற செய்தி மிகவும் தேவை. பட்டங்களையும், செல்வங்களையும், பொருள்களையும் குவிப்பதிலேயே தற்போது உலகம் மும்முரமாக முனைந்துள்ளது; அதையே பெருமையாகக் கருதுகிறது.

காமத்தையும் பேராசையையும் ஒழிப்பதன் தேவையையும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எடுத்துரைப்பதில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சலிப்படைந்த தேயில்லை. மேற்கண்ட இரண்டும் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டின் மனோதத்துவ நூல்களிலும், கார்ல் மார்க்ஸின் பொருளாதார விளக்கங்களிலும் மனிதனை விரைவில் மயக்கி வசீகரிக்கும் தீய சக்திகள் என வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த இரண்டு சக்திகளும் மனிதனுக்கு நன்மையைவிடத் தீமைகளையே அதிகம் செய்யும். எனவே மனிதர்களிடையில் அன்பு, தியாகம், பகிர்ந்து கொள்ளும் மனப்பான்மை ஆகியவற்றை வளர்ப்பதும், அதற்குத் தேவையான கல்வியறிவை அளிப்பதும் மட்டுமே சமுதாயச் சீரமைப்பிற்கு ஒரே வழி.

போட்டி மனப்பான்மை விலங்குகளிடையே காணப்படுகிறது. ஆதிமனிதனிடமும் அது காணப்பட்டது. சிறிது முன்னேற்றத்திற்குப் பிறகே கூட்டு முயற்சி, பகிர்ந்து கொள்ளுதல், இணைந்து செயல்படுதல் போன்றவை மனித வாழ்வில் தோன்றின.

ஆனால் இவை மட்டும் போதாது. மனிதர்களுக்கிடையே உள்ள உறவு முறை சீராக அமைய தியாகம், தானம், அர்ப்பணம் போன்றவையும் அவசியம் என்பதை மனிதன் உணர்ந்து கொண்டான்.

சமூக நன்மைக்காகத் தியாகம், துறவு ஆகியவற்றின் மகத்துவத்தை நாம் முதன்மையாகக் கொள்ள வேண்டும். சமுதாய வளர்ச்சி என்ற பொது நலத்தைக் கருதி ஒரு தனிமனிதன் தன் சுயநலத்தை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும். உலகப் பிரச்சனைகளுக்குத் தியாகத்தின் அடிப்படையில் காணப்படும் தீர்வுகளே நிலையானதாக இருக்கும்.

சுவாமிஜி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை வேதங்களின் சாரம் என்றும் வேதமூர்த்தி என்றும் வர்ணிக்கிறார். 'ஸ்ரீராம

கிருஷ்ணரின் வரலாறு இந்து மதத்தின் கோட்பாடுகளைத் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்க உதவும் ஓர் ஒளிவிளக்கு. சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள தத்துவங்களுக்கு அவர் நமக்குத் தமது வாழ்க்கை முறையை உதாரணமாகக் காட்டி உணர வைத்தார். வேதங்கள் தற்போது தத்துவங்களாகவும் நூல்களாகவும் உள்ளன. ஆனால் அவரோ அவற்றின் உணர்வு மற்றும் வெளிப்பாடாக உள்ளார்'.

கேசவசந்திரசென்னின் மூலம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பற்றி அறிந்த ஜெர்மானிய சிந்தனையாளர் பேராசிரியர் மாக்ஸ் முல்லர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் - விவேகானந்தரைப் பற்றி, 'உலகச் சிந்தனையாளர்கள்' என்ற தமது நூலில், 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஓர் உன்னத ஆன்மா. மகாத்மாவான அவர் உண்மையான கலப்படமற்ற சிந்தனைகளின் இருப்பிடம்' என்று எழுதியுள்ளார்.

ரோமா ரோலா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை, '30 கோடி மக்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்த ஆன்மிக வாழ்க்கையின் மகுடம்' என்றும், 'நான் ஐரோப்பாவிற்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்ற இலையுதிர் காலத்தில் பழுத்த ஒரு புதிய பழத்தை, அவரால் அருளப்பட்ட ஒரு புதிய செய்தியை, இந்தியா வழங்கிய ஓர் இன்னிசை இன்பத்தை எடுத்துச் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் அதை ஐரோப்பா இன்னும் உணரவில்லை' என்று குறிப்பிடுகிறார்.

கிறிஸ்டபர் ஈஸர்வுட்

ஆர்னால்ட் டாயின்பி,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை தனித்தன்மை

வாய்ந்தவர் என்கிறார். மேலும், 'மதத்தைத் தெரிந்து கொள்வது நல்லதுதான். ஆனால் அது மட்டும் போதாது. மதம் என்பது படித்தறிவது மட்டுமல்ல. அது அனுபவித்து, வாழ்ந்துபார்க்க வேண்டியது. அவ்விதம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில்தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தமது தனித்தன்மையை நமக்கு உணர்த்தினார்'.

சுவாமி கணானந்தர் (Ghanananda) தமது நூலில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கையையும் செய்தியையும் ஏழு அழகான கோணங்களில் கூறுகிறார். அவை, 1. எல்லா மதங்களுக்குமிடையே உள்ள ஒருமைப்பாடு. 2. எல்லா தத்துவங்களுக்குமிடையில்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கருத்துகள் மனிதனால் இறைவனைக் காணவும் அறியவும் அடையவும் முடியும் என்ற உண்மையை ஆணித்தரமாக நமக்கு உணர்த்துவதோடு, அது எந்த மதத்தின் மூலமாக, எந்தப் பாதையின் மூலமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்பதை வலியுறுத்தவும் செய்கிறது.

காணப்படும் ஒற்றுமை. 3. பலவிதமான ஆன்மீக சாதனைகளுக்கிடையில் காணப்படும் ஒற்றுமை. 4. இறைவனின் உருவத்தன்மைக்கும் அருவத்தன்மைக்கும் இடையிலுள்ள இணக்கம். 5. பல விதமான ஆன்மீகக் கோட்பாடுகளுக்கும் இறைவனை முற்றும் உணர்ந்த ஞானிகளுக்குமிடையே காணப்படும் ஒற்றுமை. 6. ஒரே மதத்தின் பல பிரிவுகளுக்கிடையே காணப்படும் ஒற்றுமை. 7. பல்வேறு வர்ணங்களில் (சமுதாயப் பிரிவுகள்) வாழும் மக்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளில் காணப்படும் ஒற்றுமை.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பற்றிய மற்றொரு கருத்தை இ.ஸி. பிரவுன் என்ற எழுத்தாளர் கூறுகிறார்.

உலகிலுள்ள பெண்கள் தங்கள் முன்னேற்றத்திற்காகவும் முன்னுரிமைக்காகவும் தவித்துப் போராடிக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில், 'அவதார புருஷர் ஒருவர் தன்னை ஆதிபராசக்தியின் அம்சமாக உணர்ந்து, அதன் மூலம், பெண்ணினத்திற்கே பெருமை சேர்த்துத் தந்தது மகத்தான விஷயம்! அவரது அவதாரம் பெண்ணினத்திற்கு ஒரு விடிவு காலத்தைத் துவக்கி வைத்துள்ளது.'

கிறிஸ்டபர் ஈலர்வுட் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கைச் சரித்திரத்தில் 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஓர் அற்புத புருஷர்' என்று எழுதுகிறார். 'அற்புதம் என்பது சாதாரணமாக வித்தியாசமானதாக, வினோதமானதாக இருக்கும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அசாதாரணமானவர், வினோதமானவர். அவரைப் புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு அவர் அவ்வாறே காணப்பட்டார். அவர் அற்புத மனிதர் என்பதை அவருடன் பழகி அறிந்து கொண்டால் மட்டுமே உணர முடியும்'.

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறுவது: 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கையில் நாம் அளவிட முடியாத ஆன்மீக சக்தியைக் காண்கிறோம். அவரது ஆன்மீக நிலை, அளவில்லா அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்டு இறை உணர்விலேயே நிலைத்து நிற்பதைக் கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறோம்.'

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ், 'அவர் எதைக் கூறினாரோ அதையே செய்து காட்டினார் என்பதிலேயே அவரது வாழ்வு உள்ளது' என்கிறார்.

வில்லியம் டிக்பி எழுதுகிறார். 'சென்ற நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தில் சிறந்த அறிவாளிகளாக ராபர்ட் ப்ரெளனிங்கும் ஜான் ரஸ்கினும் கருதப்பட்டனர். ஆனால் வங்காளத்தில் வாழ்ந்த, படிப்பறிவில்லாத ராமகிருஷ்ணருடன் ஒப்பிடும்போது அவர்கள்

மர்க்ஸ் முல்லர்

கும்மிருட்டில் தட்டுத் தடுமாறி நடப்பவர்களே. அந்த மகான் நாம் 'கல்வி' என்று கூறும் அறிவு சிறிதும் இல்லாமல் அவரது காலத்தில் வாழ்ந்த வேறு எவரும் பேசாத கருத்துக்களை மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறினார். களைப்படைந்து சோர்வுற்ற மக்களுக்கு இறைவனின் மகிமையையும் கருணையையும் உணர்த்தினார்'.

ஆர்.சி. மஜும்தார், 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இந்து மதத்தின் உயர்ந்த கோட்பாடுகளுக்கும் அதன் ஆன்மீக சக்திக்கும் ஓர் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கி இந்து மதம் நம் நாட்டில் வேரூன்ற அடிகோலினார்' என்று கூறுகிறார்.

இவ்வாறு பல அறிஞர்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் தனித்தன்மையைப் போற்றிப் புகழ்வதையும் நாம் காண்கிறோம்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், 'இறைவனை உணர்வதே மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்' என்று வலியுறுத்தினார். அவர் சமயங்களில் முக்கியமான வற்றைத் தேவையில்லாத சடங்குகளிலிருந்து மாறுபடுத்திக் காண்பித்தார். மேலும் அவர் எல்லா மதங்களும் பின்பற்றும் வழிமுறைகளும் அவை வித்தியாசமானவையாக இருந்தாலும், அனைத்தும் ஒரே இலக்கை நோக்கியே செல்கின்றன என்பதையும் வலியுறுத்தினார். அதன் மூலம் ஒரு பரந்த சமய சமரசத்திற்கு வழி வகுத்தார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உருவ வழிபாட்டையோ, வேதாசார முறைகளையோ தொன்று தொட்டு நிலவி வரும் பழக்க வழக்கங்களையோ வெறுக்க வில்லை. ஆனால் அவையனைத்திற்கும் அவர் புதியதொரு விளக்கத்தைக் கொடுத்தார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கருத்துகள் ஒன்றும் புதுமையானவை அல்ல. ஆயினும் அவை தேவையானதை எடுத்துக் கூறுவதாலும், எண்ணங்களுக்கு அளித்த சுதந்திரத்தாலும், உலகம் தழுவிய வரவேற்பாலும், அவை வெளிப்படுத்திய பரந்த அனுதாபத்தாலும், தனித்தன்மை வாய்ந்தவை

ஆர்னால்ட் டாயன்பி

களாக விளங்குகின்றன. குறிப்பாக, அவரது கருத்துகள் மனிதனால் கடவுளைக் காணவும் அறியவும் அடையவும் முடியும் என்ற உண்மையை ஆணித்தரமாக நமக்கு உணர்த்துவதோடு, அது எந்த மதத்தின் மூலமாக, எந்தப் பாதையின் மூலமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்பதையும் வலியுறுத்துகின்றன. ❖

வெற்றியும் தோல்வியும் திணிக்கப்படுவதில்லை; உங்களுக்குள்ளேதான் இருக்கின்றன. - ஓர் அறிஞர்

பாரதமும் சுவாமிஜியும்

சென்னை விவேகானந்தர் இல்லத்தில் நடைபெற்ற விவேகானந்த நவராத்திரி விழாவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தருண் விஜய் அவர்கள் ஆற்றிய உரையிலிருந்து..

சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த இல்லத்தில் தங்கிய பிப்ரவரி 6 முதல் 14 - ஆம் தேதி வரையிலான 9 நாட்களை நாம் விவேகானந்த நவராத்திரி எனக் கொண்டாடுகிறோம். சுவாமிஜியை நினைப்பது பாரத மாதாவிடமிருந்துச் சேவை செய்தவர்கள் அனைவரையும் நினைத்துப் போற்றுவதற்கு ஒப்பானது. சுவாமிஜியின் நூல்கள் யாவும் ஒரு நாட்டையோ சமுதாயத்தையோ ஏன் மனித குலம் முழுவதையுமோ ரக்ஷிப்பதற்காக மட்டும் ஆக்கப்பட்டவை அல்ல.

அவை நம் எதிர்காலத்திற்கான ஒரு கட்டமைப்பைத் தரக்கூடியவை.

சுவாமிஜியின் நினைவு என்பது நமது நாடு, நமது மக்கள், நமது மேலான கலாச்சாரம், நாகரிகம் ஆகிய அனைத்தையும் ஒருங்கே பெருமையுடன் போற்றுவது. மேலும் இந்த பாரதபூமி மனிதகுலத்திற்கு அளித்துள்ள தெய்வீகத்தைக் கொண்டு இந்த நாட்டினரை மேலும் எந்தெந்த விதங்களில் வளர்ச்சி பெறச் செய்யலாம், அனைத்து நலன்களும் மிக்கவர்களாக மாற்றலாம் என்பதையும் நினைப்பதாகும்.

நவராத்திரி கொண்டாடப்படும் இந்த விவேகானந்தர் இல்லம் இருக்கும் சென்னையில்தான் சுவாமிஜி, 'நீங்கள் அற்புதமான சமயத்திற்கும் தத்துவங்களுக்கும் சொந்தக்காரர்கள்' என்று கூறி, நாம் நமது சகோதரர்களையே தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக நடத்துவதை வன்மையாகக் கண்டித்தார். 'ஜாதியின் பெயரால் அவர்களைத் தனிமைப்படுத்தி அவர்களின் நிழல்கூட தங்கள் மீது படக்கூடாது என்று கருதும் இதுவா மனிதம்?' என மேல்ஜாதி மக்களிடம் கேட்டார்.

'பல்வேறு தெய்வங்களை வணங்கவும் சமத்துவ நிலையைப் பெறவும் சுதந்திரம் அளிக்கும் இந்து மதமே உண்மையானது' என்று அவர் அதிரக் கூறியது இங்குதான்!

சுவாமிஜிக்கும் நான் பிறந்த மாநிலமான உத்தராகண்ட் டுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அங்குதான் அவர் பல ஆன்மிகச் சாதனைகளை மேற்கொண்டார், தவமியற்றினார். அவர் மார்கரெட் நோபிளுக்குச் சகோதரி நிவேதிதை எனப் பெயரிட்டு பாரத மாதா வின் சேவைக்கு அர்ப்பித்ததும் அங்குதான்.

சுவாமிஜி இந்த இல்லத்தில் தங்கிய அந்த 9 நாட்கள் ஒரு அசாதாரணமான காலகட்டம். அந்த நாட்களில் அவர் பாரதத்தின் வளமிகு எதிர்காலத்திற்கான ஒரு செய்தியை அளித்தார். 'ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம், ஜகத் ஹிதாய ச' - 'சொந்த முக்திக்காகவும் உலக நன்மைக்காகவும் தன்னை அர்ப்பணம் செய்வது' என்பதே அது.

பாடத்திட்டத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர்

'இமயமலையில் தவமியற்றவோ, குகைகளில் ஜபம் செய்யவோ மட்டுமே சொல்லும் சமயம் உண்மையானது அல்ல. உண்மையான சமயம் என்பது மனித குலத்திற்குச் சேவை செய்வதே; உண்மையான தவம் என்பது மனிதனின் தேவை அறிந்து உதவி செய்வதே' என்றார் சுவாமிஜி.

'ஜீவசேவையே சிவசேவை'; 'மனித குலத்திற்கான சேவையே மாதவன் சேவை' என்பதுதான் உண்மையான தர்மம் என்று போதித்தார். இது போன்ற கருத்துகளை வலியுறுத்தும் சுவாமிஜியின் அருளுரைகளைப் படிக்கும் இளைஞர்கள் மீது அவை ஓர் அசைக்க முடியாத, ஆக்கபூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அற்பமான சிந்தனைகள், குறுகிய பார்வை, சமுதாயத்தைப் பிளவுபடுத்தும் மனப்பான்மை போன்றவை சுவாமிஜியைப் படிப்பதால் பரிதி முன் பனிபோல் காணாமல் போகும்.

சுவாமிஜியைப் புதிதாக அறிமுகம் செய்து கொள்ளும் இளைஞர்களுக்கு, 'கொழும்பு முதல் அல்மோரா வரை' என்ற நூல் உன்னதச் சிந்தனைகளை அள்ளிக் கொடுக்கிறது. அவர்களின் உணவு உண்பது போன்ற சாதாரணச் செயல்களில் கூட மற்றவர்கள் பாராட்டக்கூடிய அழகிய மாறுதல்களை அது ஏற்படுத்துகிறது.

பல நாடுகள் இந்தியாவை ஆக்கிரமித்துப் பலவிதங்களிலும் கொடுமைப்படுத்தியது பழைய

வரலாறு. ஆனால் இப்போதோ உலக வானில் பாரதம் உயர்ந்தெழும் நேரம் வந்துவிட்டது. அது வளமிக்க தேசமாகப் பரிணமிக்கப் போகிறது. எந்த நாட்டின் மீதும் அடக்கு முறையைப் பிரயோகிக்காத, எந்த மனிதனையும் அடிமைப்படுத்தாத, அனைவருக்கும் நல்வாழ் விற்கான உத்தரவாதத்தை அளித்து, அன்பையும் பரிவையும் ஒழுங்கையும் வழங்கக்கூடிய நல்லதோர் வல்லரசாக அது ஒளிரும் நாள் வந்துவிட்டது!

இன்று இந்தியாவுக்கு மற்ற நாடுகள் மரியாதை செலுத்துகின்றன. இத்தகைய மரியாதையைப் பெற்று, எல்லா வளங்களையும் பெற்ற வல்லமை மிக்க நாடாக பாரதம் மேலும் சிறக்க நமது சிறார்கள், இளைஞர்கள் அனைவரும் சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனைகளைக் கற்க வேண்டும், அதன் படி நடக்க வேண்டும். இதற்கான வழிமுறையாக மத்திய மாநில அரசுகளிடம் சுவாமிஜியின் வாழ்வு மற்றும் சிந்தனைகள் பற்றிய சில பகுதிகளை யாவது அவர்களது பாடத்திட்டத்தில் இணைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக 'நமது நாட்டுக்குத் தேவையானவற்றை நாமே தயாரிப்போம் - அவற்றையே பயன்படுத்துவோம்' என்ற சுதேசிய மந்திரம் மாணவர்கள் மனதில் பதிய வேண்டும்.

இன்றே இப்போதே....

'ஓ இந்தியா!.... உன் சமுதாயம் மகாமாயையான தேவியின் நிழல் என்பதை மறவாதே! தாழ்ந்த ஜாதியினர், அறிவிலிகள், ஏழைகள், படிக்காதவர்கள், சக்கிலியர்கள், தோட்டிகள், எல்லோரும் உன்னுடைய ரத்தம், உன் சகோதரர்கள் என்பதை மறவாதே! ஓ, வீரனே! துணிவு கொள். 'நான் இந்தியன், ஒவ்வோர் இந்தியனும் என் சகோதரன்' என்று கர்வத்துடன் சொல். அறிவற்ற இந்தியன், ஏழை இந்தியன், பிராமண இந்தியன், கீழ்ஜாதி இந்தியன் எல்லோரும் என் சகோதரர்கள்'.

மேற்கண்ட வரிகள் இந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு சுவரிலும் பொறித்து வைக்கப்பட வேண்டியவை.

'நீங்கள் உங்கள் தொன்மையான கலாச்சாரம், சமயம் பற்றிப் பெருமையடித்துக் கொள்கிறீர்கள். ஆனால் உங்களுடைய "என்னைத் தொடாதே" என்னும் தீண்டாமை வழக்கம் அவை அனைத்தையும் உயிரற்ற கோஷங்களாக்கிவிடுகின்றன.

'உங்களுடைய இதை உண்பேன், அதை உண்ண மாட்டேன்' என்ற கீழான பழக்கங்களின் சிறையில் நீங்கள் கட்டுண்டு இருக்கிறீர்கள். இவை உங்களை, உங்களது பார்வையை, உங்கள் வாழ்க்கையைச் சுருங்கச்

செய்கின்றன. "விரிவே வாழ்வு; சுருங்குவதே மரணம்" என்று நம்மைச் சாடி, சுவாமிஜி விழிப்புணர்த்தியது இந்தச் சென்னையில்தான்.

நமது மறைநூல்கள் எந்தவிதத் தீண்டாமையையும் ஏற்கவில்லை; கல், விலங்கு, பறவை ஆகியவற்றில் இறைவனைக் காண்பதாகக் கூறும் நாம், சகமனிதர்களைப் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள் என்று கூறி, அவர்களிடம் உள்ள இறைவனைக் காண ஏன் மறுக்கிறோம்?

இந்துக்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் நாம் இன்னும் ஜாதிகளின் அடிப்படையில் இரட்டைட்ம்ளர், இரட்டைச் சுடுகாடு என்ற நிலையை ஏன் பின்பற்றி வருகிறோம்? இந்தக் கொடிய பழக்கம் இன்றே, இப்போதே நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஏழை மக்களைப் புறக்கணிக்கும் இந்தத் தவறை சரி செய்தால் மட்டுமே நாம் இந்தியாவின் மறுமலர்ச்சியைக் காண முடியும்.

திருவள்ளுவரும் சுவாமிஜியும்

புதிய இந்தியாவைப் படைக்க எதிர்காலத் தலைமுறைக்குச் சீரிய, புதிய சிந்தனைகளை அளிக்கும் மகான் திருவள்ளுவர் மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தரின் உபதேசங்களுக்கிடையே நான் பல ஒற்றுமைகளைக் காண்கிறேன்.

அவர்கள் வாழ்ந்த காலங்களுக்கிடையே பல நூற்றாண்டுகள் இடைவெளி உள்ளது. ஆயினும் அவர்களின் அருள்மொழிகளில் பல ஒற்றுமைகள் உள்ளன. திருவள்ளுவர் தமது,

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பகவன் முதற்றே உலகு

என்ற முதல் குறளில் 'அ' முதலான அனைத்தும் இறைவனிடமிருந்தே தோன்றின என்கிறார். சுவாமி விவேகானந்தர் தமது சிகாகோ சொற்பொழிவில், 'எல்லோரும் பேரானந்தத்தின் பங்குதாரர்கள்' என்று கூறி மனிதர்களிடையே இருக்க வேண்டிய ஒற்றுமையை விளக்குகிறார்.

'நாம் அனைவரும் சமமானவர்கள்' என்ற ஒற்றுமையை நாம் வாழ்வில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். திருவள்ளுவரும் சுவாமிஜியும் இதையே வலியுறுத்துகிறார்கள்.

தன்னிறைவு பெற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க, வறுமையை ஒழிக்க, மக்களின் கல்விக்காக உங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்தால் மட்டுமே உங்கள் வாழ்வு அர்த்தமுள்ளதாகும் என்பதே திருவள்ளுவரும், சுவாமிஜியும் வழங்கும் செய்தி.

தருண் விஜய்

கீழை நாடுகளில் இந்து மதம்

உலகின் கிழக்குப் பகுதியின் நெடுந் தொலைவு வரை இந்தியர்களின் சுவடுகள் படிந்துள்ளன. வியட்நாமில் ஒவ்வொரு சிறு கிராமத்திலும் ஒரு சிறிய சிவன் கோயில் உள்ளது. 1100 வருடங்கள் பழைமையான, உலகிலேயே பெரிய இந்து சமயக்கோயில் ஒரு மலையின் உச்சியில் விண்ணை அளந்து நிற்கிறது. தாய்லாந்தும் கம்போடியாவும் கடந்த 11 வருடங்களாக இதன் உரிமைக்காகப் போராடி வருகின்றன. இந்தக் கோயில் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைக் கட்டியவர்கள் தமிழ்நாட்டின் ராஜராஜ வர்மன், ஆர்யவர்மன் என்ற இரண்டு அரசர்கள்.

900 வருடங்களுக்கு முன் இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்குச் சென்ற சமந்தபத்ரா என்ற பெளத்தத் துறவி அந்த மக்களுடன் கலந்து பழகி அவர்களை புத்த மதத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக மாற்றினார். மிகப் பெரிய பெளத்த மடாலயங்களை எழுப்பத் துண்டினார்.

இன்றும் நம் நாட்டிலிருந்து சென்று வெளிநாடு

களில் வாழும் இந்தியர்கள் பெரிதும் மதிக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் இந்தியாவைப் புண்ணிய பூமியாகக் கருதுகின்றனர். அதே சமயம் தாங்கள் வாழும் நாட்டிற்கு உண்மையாக உள்ளனர்.

இப்படிப் பல சிறப்புகள் பெற்ற நமது நாடு முன்பைவிடப் புதுமையாக, புத்துணர்ச்சியுடன் விளங்க தற்போதுள்ள தேசபக்தியின்மை, சுயநலம், தோல்வி மனப்பான்மை, தீய செயல்கள், தீய நம்பிக்கைகள், சமூக இணக்கத்திற்குக் குந்தகம் விளைவிப்பது போன்ற அனைத்தையும் நாம் தீக்கிரையாக்குவோம்!

அந்தச் சாம்பலிலிருந்து புதிய இந்தியா எழும்! இந்த லட்சியம் ஈடேற நாம் சுவாமியின் சிந்தனைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அவரது சுதேசி மந்திரத்தைக் கைக் கொள்ள வேண்டும்.

இதனால் நம் வாழ்வு மட்டுமல்ல, நமது சமுதாயமே முன்னேற்றப் பாதையில் செல்லும். எனவே பாரதியர்களான நாம் 'ஒன்றாக நடப்போம்; ஒன்றாக உழைப்போம்; ஒன்றாக வழிபடுவோம்; ஒன்றாகச் சாதனைகள் படைப்போம்!'

தமிழாக்கம் : மோகனா சூரியநாராயணன்

ஜெயலக்ஷ்மி யாத்ரா சர்வீஸ்

(Regd.)

நெ.16/54, கிழக்குமாட வீதி, திருவான்மியூர், சென்னை -41.

ஆபீஸ் போன்: 044 - 24451270, செல் : 94449 80270, 81229 96045

E mail: Jayalakshmi.yatra@gmail.com, www.jayalskshmiyatrasservice.com

முத்திருப்பத் வெங்கடேஸ்வர ஸ்வாமி திருவருளால் 24 வருடங்கள் அனுபவத்துடன் வழிநடத்தும் வடகூந்தய யாத்திரை

1	8.5.2016	6 நாட்கள் - சோழநாடு 40 திவ்விய தேசம் - யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 7,500/-
2	10.6.2016	6 நாட்கள் - தொண்டை நாடு 22 திவ்வியதேசங்கள், துருநாடு-2 திவ்விய தேசங்கள் - உடாணப் பேரத்திரங்கள் (சிவஸ்தலங்கள்) - யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 6,500/-
3	20.6.2016	7 நாட்கள் - பாடல் பெற்ற 274 (40) சிவஸ்தலங்கள் - யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 8,500/-
4	2.7.2016	16 நாட்கள் - டெல்லி, அக்ஷர்தாம், அமிர்தசரஸ், வாகாபாடர், ஜம்மு, சாமுண்டா, காங்கடா, ஜ்வாலாமுகி, சித்தபூரணி, தைனாதேவி, வைஷ்ணோதேவி, பூநகர், அமர்நாத்-யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 19,000/-
5	15.8.2016	11 நாட்கள் - விசாகப்பட்டினம், சிம்மாச்சலம், பூக்கர்மம், அரசலல்லி, அன்னவரம், பிட்டாபுரம், சாமல்ல கோட்டா, தாக்கோரம், பெணுகுண்டா, அந்தர்வேதி (கோதாவரிசாக் சங்கமம்), பாலகொள்ளு, பீமாவரம், துவாரகா திருமலா, கனக தூர்கா, மங்களகிரி, அமராவதி, பூசைலம், மகாதேவி, அகோபிலம் நவநரசிம்மர், நவபிரம்மா, மந்திராலயம் - ஆத்திரா யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 12,000/-
6	27.8.2016	18 நாட்கள் - சார்தாம் யாத்திரை-டெல்லி, அக்ஷர்தாம், ஹரித்வார், ரிஷிகேஷ், யமுனோத்திரி, கங்கோத்திரி, கேதார்நாத், பத்ரிநாத், ஜோஷிமட், தேவபர்யாக் - யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 21,000/-
7	13.10.2016	6 நாட்கள் - பாடல் பெற்ற 274 (41-79) சிவஸ்தலங்கள் - யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 7,500/-
8	21.10.2016	15 நாட்கள் - திருகங்காஸ்தான காசி யாத்திரை - மதுரா, பிருத்தாவனம், தைமிசரணயம், அயோத்தியா, சித்ரகூடம், அலஹாபாத், சீதாமாரி, விந்தியவாசினி, காசி, கயா-யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 16,000/-
9	06.11.2016	14 நாட்கள் - காமாக்யா சக்தி பீட-யாத்திரை- சிம்மாச்சலம், பூரி, புவனேஸ்வர், கோனாரக், வைத்யநாத ஜோதிர்லிங்கம், காமாக்யா, தாமகாவியா, சில்லாங், கல்கத்தா, கங்காசாக் - யாத்திரை நபர் ஒன்றுக்கு ரூ. 15,500/-

மேலும் விவரங்களுக்கு நிர்வாகி: K.ரகு 'ஜெயலக்ஷ்மி' யாத்ரா சர்வீஸ் போன்- 99628 22782

பார்க்கில் கடவுளுடன்...

எம்.வி.மோகன்

ஒரு சிறுவன் கடவுளைக் காண விரும்பினான். கடவுள் வசிக்கும் இடம் மிகவும் தூரத்தில் இருக்கிறது என நம்பினான். நாலைந்து சாக்லேட்டுகள், குளிர்பானங்களுடன் தன் நீண்ட யாத்திரையைத் துவக்கினான்.

நீண்ட தூரம் சென்ற பின் அங்கொரு மூதாட்டியைப் பார்த்தான். அந்தப் பாட்டி ஒரு பார்க்கில் உட்கார்ந்தபடி புறாக்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள். சிறுவன் அந்தப் பாட்டியின் அருகில் சென்று அமர்ந்து தன் பையிலிருந்த குளிர்பானத்தைக் குடிக்க ஆயத்தமானான்.

அந்தப் பாட்டியைப் பார்த்ததும் அவர் பசியோடிருப்பதாகத் தெரிந்தது. அதனால் ஒரு சாக்லேட்டை அவருக்குக் கொடுத்தான். அவர் அதை நன்றியுடன் வாங்கிக் கொண்டு அவனைப் பார்த்துச் சிரித்தார். அந்தச் சிரிப்பு மிகவும் அழகாக இருந்ததால் மீண்டும் அந்தச்சிரிப்பைப் பார்க்க அந்தச்சிறுவன் பாட்டிக்குக் குளிர்பானத்தைக் கொடுத்தான். மீண்டும் அதைப் பெற்றுக் கொண்டு அந்தப் பாட்டி சிரித்தார். அந்தச் சிறுவனுக்கு மிகவும் சந்தோஷம்.

நான் முழுவதும் அவர்கள் இருவரும் சாப்பிட்டுக் கொண்டும் சிரித்துக் கொண்டும் அங்கேயே இருந்தார்கள். ஒருவருக்கொருவர் பேசக்கூட இல்லை.

இருட்ட ஆரம்பித்தது. அந்தச் சிறுவன் எழுந்து சிறிது தூரம்தான் போயிருப்பான், திரும்பி ஓடி வந்து அந்தப் பாட்டியை அணைத்துக் கொண்டான். அந்தப் பாட்டியின் முகமும் சிரிப்பில் மலர்ந்தது.

சிறுவன் தன் வீட்டை அடைந்தான். கதவைத் திறந்த அவனுடைய தாய் அவனது முகத்தில் தெரிந்த மகிழ்ச்சியைப் பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்தாள்.

“இவ்வளவு சந்தோஷப்படும்படி இன்று நீ என்ன செய்தாய்?” என்று கேட்டாள்.

“அம்மா இன்று கடவுளுடன் லஞ்ச் சாப்பிட்டேன்” என்று கூறி, “உனக்குத் தெரியுமா? உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான சிரிப்பு அவருக்கு இருந்தது” என்றான்.

அதே சமயத்தில் அந்தப் பாட்டியும் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் வீடு திரும்பினார். அந்தப் பாட்டியின் மகன் அவளிடம் கேட்டான்- “அம்மா, நீ இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறாயே? என்ன ஆயிற்று?”

“நான் இன்று பார்க்கில் கடவுளுடன் சாக்லேட் சாப்பிட்டேன். உனக்குத் தெரியுமா? கடவுள் நான் நினைத்ததைவிட மிகவும் சிறியவராக இருக்கிறார்!” என்றான் பாட்டி.

நமது சமுதாயத்திலிருந்து தொழுநோயை அகற்றுபவர்களுக்கான

சுவாமி அகண்டானந்தர் சேவா விருது

கடந்த 28 ஆண்டுகளாக தொழுநோயிலிருந்து மீண்ட சுமார் 1,350 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்குப் பொருளாதார மற்றும் மருத்துவ அடிப்படையில் சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் சேவையாற்றி வருகிறது. இப்பணியானது இந்த மக்கள் தங்கள் வீட்டிலும் சமுதாயத்திலும் கௌரவமான வாழ்க்கை வாழ வகை செய்து வருகிறது.

சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் ஆற்றிவரும் தொழுநோய் நிவாரண மற்றும் மறுவாழ்வுப் பணிகளை தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் செயல்படும் சேவை வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சுவாமி அகண்டானந்தர் பெயரில் ஒரு விருது வழங்க உள்ளோம்.

தொழுநோய்த் துறையில் சிறப்பாகப் பணியாற்றிய அல்லது தற்போது பணிபுரிந்து வரும் அரசு அலுவலர்கள், சமூகநல ஆர்வலர்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் தகுந்த அத்தாட்சிகளுடன் விண்ணப்பிக்கவும். முகவரி: மேலாளர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், மயிலாப்பூர், சென்னை-4.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர் / நிறுவனத்திற்கு ரூ.25,000/- ரொக்கமும், பாராட்டுப் பத்திரமும் வழங்கப்படும். விண்ணப்பித்த தகுதியான அனைவருக்கும் நினைவுப் பரிசுகள் வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் மே, 31 - 2016

மேலும் விவரங்களுக்கு : 90031 05998

கடவுள் தொண்டில்,

சுவாமி விழர்ந்தானந்தர்,

மேலாளர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம், சென்னை.

வேலையும் ஓய்வும்

எதிர்கால நலனுக்காகவும் வேலை செய்ய வேண்டியுள்ளது.

ஒரு சீனக்கதை.

தத்துவ ஞானி லாவோட்சுவின் வயது முதிர்ந்த சீடர் தன் இளவயது மகனுடன் கிணற்றிலிருந்து கஷ்டப்பட்டு நீர் இறைத்துக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது லாவோட்சுவின் சமகாலத்து ஞானியான கன்பூசியஸ் அந்த வழியே வந்தார். இவர்களைக் கண்ட அவர் அந்தப் பெரியவரிடம், “நீங்கள் என்ன முட்டாளா? உலகம் நவீனமாகிவிட்டது. தண்ணீர் இறைக்க, காளைகளையும் குதிரைகளையும் உபயோகிக்கலாம் என்பதுகூட உங்களுக்குத் தெரியாதா? நீங்கள் சிரமப்படுவதோடு இந்த இளைஞனின் ஆற்றலையும் வீணாக்குகிறீர்களே?” எனக் கேட்டார்.

அம்முதியவர், “என் மகன் முன் இதைப் பேச வேண்டாம். அவன் மதிய உணவுக்குச் சென்ற பின் பதிலளிக்கிறேன்” என்றார்.

அந்த இளைஞன் சென்றதும் சீடர் கூறினார். “எனக்கு இப் போது 90 வயது கடந்து விட்டாலும் 30 வயது இளைஞனுடன் சரிசமமாக வேலை செய்ய முடிகிறது. என் மகன் இப்போது வேலைக்காகக் காளைகளையும் குதிரைகளையும் பயன்படுத்தி னால் 90-வது வயதில் அவன் எப்படி ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க முடியும்? வேலைச் சமையைக் குறைக்க இயந்திரங்களையும், விலங்குகளையும் இப்போது உபயோகித்தால் முதிய வயதின் ஆரோக்கியத்தை அப்போது பலியிட வேண்டி வரும்”.

இக்கதையின் மூலம் ஒரு செயலின் தாக்கம் பல ஆண்டுகள் ஆனாலும் மற்றொன்றின் மீது பிரதிபலிக்கும் எனத் தெரிகிறது. நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டுமென ஆசைப்பட்டால் நன்கு வேலை செய்ய வேண்டும். முதிய வயதில் நன்கு ஓய்வு எடுக்க வேண்டுமெனில் இளமையில் அதிக வேலை செய்ய வேண்டும்.

வேலையும் களையும்

சரி, அப்படியாயின் வேலை ஏன் நம்மைக் களைப்படையச் செய்கிறது? எதற்காக ஓய்வு வேண்டும்? எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருந்தால் அது ஓய்வாகிவிடுமா?

ஆழ்ந்து நோக்கின் உறக்கத்தில் கூட நிறைய வேலைகள் நம்மை அறியாமலேயே நடந்து கொண்டிருப்பதைக் காணலாம்.

வீட்டுக்கு வீடு
பொருட்களைக்
கொண்டு சேர்க்கும்

பொதுவாக, வேலையும் ஓய்வும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான வையாகவே தோன்றும்.

வேலை என்றால் என்ன?

உண்மையில் நம்மால் ஒரு கணம் கூடச் செயலாற்றாமல் இருக்க முடியாது. ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் எப்போதும் செயல்பட்டுக் கொண்டே இருப்போம். செயலின் ஒரு பரிமாணம் வேலை என்று பொதுவாகக் கொள்ளப்படுகிறது.

போகத்திற்காகவும் பணத்திற்காகவும் மட்டுமே வேலை செய்யப்படுமானால் அங்கே சுயநலம் மட்டுமே தலைவிரித்தாடும். குழப்பமும் மனப்போராட்டமும் அதன் பலனாக அமையும்.

இதனால் அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் பணியாற்றினாலேயே பலருக்குக் களைப்பு வந்துவிட்டது போன்ற உணர்வு மேலடுகிறது. கிழமைகள் நகர்ந்து நகர்ந்து எப்போது ஞாயிறு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்கிறது.

விடுமுறை நாளிலோ பலரால் ஓய்வு எப்படிச் சுழிக்கப்படுகிறது?

ஓய்வு காலப் பயணங்களில் பல இடங்களில் தங்கிப் பலவற்றைக் காண்பது, நாள் முழுவதும் வீட்டில் ஓய்வாக (!) இருந்தபடி தொலைக் காட்சியையோ, வலைதளத்தையோ பார்ப்பது, அதிக நேரம் உறங்குவது. இவை போன்றவை மனதிற்குப் புத்துணர்ச்சி தருவதில்லை. மாறாக, அதிகச் சோர்வையே பரிசாகத் தருகின்றன.

வேலை ஏன் செய்ய வேண்டும்?

உயிர் வாழவும், வாழ்க்கைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவும்,

மனிதன் வாழவும் சாதிக்கவும் பிறந்தவன், மூச்சுவிட்டுக் கொண்டிருப்பதற்கு மட்டுமல்ல. - ஜோத் லண்டன்

வேலையானது பணியாளர்களுக்குக் களைப்பைத் தருகிறது. ஆனால் அவர்களுக்கு விடுமுறைநாளில் கடற்கரையில், வெயிலில் குடும்பத்துடன் ஓடி விளையாடும் போது களைப்பு தெரிவதில்லை; மகிழ்ச்சியே மேலோங்குகிறது.

அதிக நேரம் படிப்பதால் உண்டாகும் சோர்வு, பகல் முழுவதும் கிரிக்கெட் விளையாடுவதில் ஒரு மாணவனுக்கு வருவதில்லை; ஆர்வமே வருகிறது.

பிழைத் திருத்தும் பணியில் உள்ள ஒருவருக்கு வரும் களைப்பு, தனக்குப் பிடித்த எழுத்தாளர் எழுதிய கதையைப் பல மணிநேரம் படித்தத் திருத்தும்போது தெரிவதில்லை. மாறாக அவருக்கு உற்சாகமே மேலோங்குகிறது.

வேலையும் ஓய்வும் ஒருவர் தனது பணியை எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதைப் பொருத்தே அமைகிறது.

செயல்களை எப்படிச் செய்வது?

சரியான முறையில் வேலை செய்தால் உற்சாகம் மேலோங்கும். அதற்குச் சில அம்சங்கள் தேவை.

* ஆசை வசப்பட்டோ, பெயர், புகழை எதிர்பார்த்தோ வேலை செய்யாதிருத்தல். ஏனெனில் பலனை மட்டும் இலக்காக வைத்து வேலை செய்வது மனப்போராட்டத் திற்கும் வாழ்க்கைப் போராட்டத்திற்கும் வித்திடும்.

* நுண்ணறிவோடு செயலாற்றுதல். நாம் யார்? நாம் ஆற்ற வேண்டிய வேலை என்ன? அதை எப்படித் திறம்படச் செயலாற்ற வேண்டும் என்பதில் தெளிவு.

* உலகின் இயல்பைப் புரிந்துகொண்டு செயலாற்றுதல். அதாவது தேவையற்ற விமர்சனங்களைக் கண்டு தளராமல் வேலையைச் செய்தல்.

* செயல்களை முறையாகச் செய்வதன் மூலம் தன்னை உயர்த்திக் கொள்ளுதல், முன்னேற்றிக் கொள்ளுதல், தன்னைப் பரிபூரண நிலைக்கு உயர்த்திக் கொள்ளப் பாடுபடுதல்.

சுவாமி விவேகானந்தர் விளக்குகிறார் : 'நமது முழு ஆற்றலுடன் இடைவிடாமல் செயல்புரிய வேண்டும்; நாம் செய்யும் செயல் எதுவாயினும் நமது முழு மனதையும் அதில் செலுத்த வேண்டும்; அதே வேளையில் அதில் பற்றுக் கொள்ளவும் கூடாது. அதாவது, செயல்புரிவதிலிருந்து வேறு எதன் காரணமாகவும் நமது மனம் விலகிச் செல்ல இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அதே வேளையில் நாம் விரும்பினால் செயலை விட்டுவிடும் திறமையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

'செயலின் பலனில் செலுத்தும் அதே அளவு கவனத்தை அந்தச் செயலைச் செய்கின்ற முறையிலும் செலுத்த வேண்டும் என்பது என் வாழ்க்கையில் நான் கற்ற மிக உயர்ந்த பாடங்களுள் ஒன்றாகும்'.

வேலை, யோகம், ஓய்வு

வேலையோடு ஓய்வு கிடைக்க எப்படிச் செலாற்ற வேண்டும்?

சுவாமிஜி கூறுகிறார். 'என்னுடையது என்ற எண்ணத்துடன் எதையும் செய்யாதீர்கள். கடமைக்காக கடமை; வேலைக்காக வேலை.

'அத்தகைய பற்றின்மை ஏற்படும் போதுதான் பிரபஞ்சத்தின் பிரமிப்பூட்டும் மர்மம் உங்களுக்குப் புலனாகும். அதில்தான் எவ்வளவு தீவிரமான செயல்கள்! எத்தனை துடிப்புகள்! அதே வேளையில் என்னவோர் ஆழ்ந்த அமைதி! என்னவொரு சாந்தம்! ஒவ்வொரு கணமும் அது செயல்புரிகிறது. ஒவ்வொரு கணமும் இளைப்பாறுகிறது. இதுதான் பிரபஞ்சத்தின் மர்மம். குணமற்றதும் குணமுள்ளதும், எல்லையற்றதும் எல்லையுள்ளதும் ஒரே இடத்தில் திகழக் காண்கிறோம்.

'பிறகு ரகசியத்தைப் புரிந்துகொள்வோம். தீவிரமான செயலின் நடுவே மிக ஆழ்ந்த ஓய்வையும், மிக ஆழ்ந்த ஓய்வின் இடையே தீவிரமான செயலையும் காண்பவனே யோகி.' (கீதை.4.18). அவன்தான் உண்மையான செயல்வீரன், மற்றவர்கள் அன்று. நாம் சிறிது வேலை செய்கிறோம், உடனே அயர்ந்து விடுகிறோம். ஏன்? நாம் அந்த வேலையில் பற்று வைக்கிறோம். நாம் பற்று வைக்காவிட்டால், நமக்கும் வேலையுடன் கூடவே அளவற்ற ஓய்வு கிடைக்கிறது'.

பற்றின்மையை வளர்க்க வேண்டும்

பற்றின்மை வளர இறைவனோடு நம்மை ஏதேனும் ஒருவிதத்தில் ஒன்று படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்போது பற்றின்மை தானே வந்து விடும். அதாவது, 'நான் செய்வது கடவுளின் பணி. செய்பவை யாவும் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் புஷ்பங்களே' என்ற மனோபாவம் வளரும்.

ஒருவர் ஆத்மார்த்தமாக பூஜை செய்து

முடித்தால், பிறகு அதுவே பூரண ஓய்வையும், மனநிறைவையும், சந்தோஷத்தையும் அவருக்கு அளிக்கும். இந்த நிலையையும் தாண்டி இன்னும் முன்னேறிச் செல்லும்போது வேலை இன்னும் பல இனிய அனுபவங்களை ஒருவருக்குத் தரும்.

அதற்கு சுவாமிஜி வழிகாட்டுகிறார். 'அகங்காரத்தை ஒழித்துவிடு, இழந்துவிடு, மறந்துவிடு; 'நான்' விலகியிருக்கும் அளவிற்கு இறைவன் உள்ளே வருகிறார். சிறிய 'நான்' என்பதை விட்டு விடு; பெரிய 'நான்' மட்டும் வாழ இடம் கொடு.

'இறைவனிடம் தங்களை ஒப்படைத்துக் கொண்டவர்கள், சமூகத் தொண்டர்கள் என்று கூறிக்கொள்பவர்களைவிட அதிகமாக உலகிற்காக உழைக்கின்றனர். தன்னை முழுவதும் தாய்மைப் படுத்திக் கொண்டவர்கள் ஒரு பிரச்சாரகர் கூட்டம் சாதிக்க முடியாததைவிட அதிகம் சாதிக்கிறார்கள். தாய்மை மற்றும் மௌனத்திலிருந்து ஆற்றல் மிக்க சொற்கள் பிறக்கின்றன'.

வேலையும் ஞானநிலையும்

இரண்டு விஷயங்கள் நம் முன் உள்ளன. ஒன்று நம்முடையது என்று கருதும் நமது உடல் மனச் சேர்க்கையில் அமைந்த தனித்துவம் (ஜீவாத்மா); மற்றது இறைவன் (பரமாத்மா).

கடவுளிடத்தில் நாம் கொள்ளும் அபிமானத்திற்கேற்ப நம் சபாவங்கள், எதிர்பார்ப்பு, பயம், கண்ணோட்டம் போன்றவை மாறுகின்றன.

கடவுளிடம் நம்மை ஒப்படைத்துக் கொள்ளும் போது என்னுடையது என்று நாம் முன்பு கருதியவை யாவும் அவனுடையது ஆகிறது. எனது வேலை என்று கருதியது அவனது வேலையாக மாறிவிடுகிறது. இதையே சுவாமி ராமகிருஷ்ணா னந்தர் தம் வாழ்வின் அனுபவமாகக் கூறுகிறார். 'எனது வாழ்வு நிரந்தரமானது. இப்போது காணும் இந்த மனித வாழ்வு இறைவனுக்குரியது. அவர் இந்த வாழ்வின் மூலம் என்ன செய்ய விரும்புகிறாரோ அதைச் செய்து கொள்ளட்டும்'.

இத்தகைய மனநிலை வாய்க்கப் பெற்றவர்களே மகான்கள். அவர்கள் எவ்வளவு வேலையில் ஈடுபட்டாலும் களைப்படைவதில்லை. மனஅழுத்தமோ புலம்புதல்களோ அவர்களுக்கு இல்லை.

வேலை முடிந்ததும் ஓய்வு அவர்களுக்குத் தேவைப்படுவதில்லை. அவர்களது பணியே மிக அமைதியானதாக ஓய்வானதாக ஆனந்தமுடையதாக ஆகிறது.

வினை புரிபவன் -
வினையை அனுபவிப்பவன் என்ற நிலையானது
வினை புரியாதவன்,

வினையை அனுபவிக்காதவன் என்று மாறிவிடுகிறது. சாதாரண மனிதன் மகானாக ஆகிறான்.

'நான் எந்த வேலையும் செய்வதில்லை. நான் செய்வதாகக் கருதும் வேலையை யார் உண்மையில் செய்வது? இயற்கை அல்லது ப்ரக்ருதியே அனைத்தையும் செய்கிறது. ப்ரக்ருதியே இந்த உடலை, மனதைப் படைத்து, எண்ணங்களையும் ஆசைகளையும் தோற்று வித்துப் பணியாற்றுகிறது.

'முக்குணங்களின் மூலம் அது பல்வேறு செயல்களைச் செய்து கொள்கிறது. எனவே நான் தைற்காகக் குணங்களோடும் மனதோடும் உடலோடும் ஒன்றுபடுத்தி, என் தெய்விக இயல்பை மறுக்க வேண்டும்?' - கீதையின் படிப்பினை யாகிய இவ்வித மனோபாவத்தால் மகான்கள் தாங்கள் எத்தகைய வேலை செய்தாலும் பற்றற்ற மனநிலையினால் அவை யாவும் தங்கள் மூலமாக நடப்பதை உணர்கின்றனர்.

அதாவது வேலை யாவற்றையும் ப்ரக்ருதியே செய்வதைக் கண்ட மேலோர்கள் தாங்கள் வேலை செய்தபோதும் வேலை எதுவும் செய்யாத மேலான அமைதியைத் துய்க்கிறார்கள். வினைப் பயனைக் கடந்த நிலையில் உள்ளார்கள். மாறாக, ப்ரக்ருதியின் இயக்கங்களோடு தன்னை ஒன்று படுத்தித் தன் தெய்வநிலையை மறந்து ஆசை வயப்பட்டுச் செயல்களைச் செய்யும் அஞ்ஞானிகள் அதன் பலன்களாகிய இன்ப துன்பங்களை அனுபவிப்பவர் என்ற கீழான நிலையில் வாழ்கிறார்கள் என்கிறது கீதை.

ஒரு படகில் வேகமாகச் செல்லும்போது, கரையிலுள்ள மரங்கள் யாவும் ஓடுவதாகக் குழந்தை நினைப்பதுபோல்தன் தெய்வநிலையை மறந்தவர் தன் மூலம் பிரக்ருதி நிகழ்த்தும் காரியங்களைத் தான் செய்வதாகக் காண்கிறார் என்று ஸ்ரீசங்கரர் இதை விளக்குகிறார்.

தெய்வீகக் கருவியாக மாறுதல்

தெய்வீகக் கருவியாக நாம் மாற இறைவனிடம் நம்மை முழுமையாக ஒப்படைக்கும்படி ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் போதிக்கிறார். 'கடவுள் மட்டுமே செயலாற்றுவார். நான் ஒன்றுமில்லை'. 'இறைவன்தான் செயல்புரிபவன். நீ செயலற்றவன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு செயலுக்குப்

தொடர்ச்சி 19-ஆம் பக்கம் பார்க்கவும்...

நீங்கள் உங்கள் சொந்தக் கால்களில் நிற்க வேண்டும். மனிதனை உருவாக்குதல் என்ற முறையை, இந்தப் புதிய முறையை நீங்கள் கைக் கொள்ள வேண்டும். வலிமையே உருக் கொண்டதுபோல் வலிமையும் அதேவேளையில் ஒரு பெண்ணின் இதயமும் கொண்டவனே உண்மை மனிதன். உங்களைச் சுற்றி வாழும் உயிர்களுக்காக உருகுங்கள்; அதேவேளையில் உறுதியும், வளைந்து கொடுக்காத தன்மையும் உடையவராகவும் இருங்கள். அத்துடன் பணிவும் வேண்டும். இது முரண்பாடுபோல் தோன்றலாம்; ஆனால் முரண்பட்டவைபோல் தோன்றுகின்ற இந்தக் குணங்களை உடையவராக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். - கவாமி விவேகானந்தர்

SVIS LABS
LIMITED

(Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates)

Regd. Off. & Fact. : Plot No.88 & 89, Phase - II, Sipcot Industrial Complex,
Ranipet - 632 403, Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax: 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net
Web Site : www.svisslabss.net

கண் தியானம்

உங்கள் எதிரிகளைக் கவனியுங்கள்; ஏனெனில் உங்கள் தவறுகளை முதலில் காண்பவர்கள் அவர்களே! - ஆண்டிஸ் தெனிஸ்

பக்தர்களே! அதிக வெயிலி லிருந்து உங்கள் கண்களைப் பாதுகாக்க கூலிங் கிளாஸ் அணி கிறீர்கள். பயணத்தின்போது வெளிச்சம் வேண்டாம் என்பதற் காகக் கண்களைத் துணியால் கட்டிக் கொள்கிறீர்கள்.

இப்படிப் பலவகைகளிலும் கண்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்கிறீர்கள்!

'உள்ளத்தின் கதவுகள் கண் கள்' என்பர். ஆனால் உள்ளத்து உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் அந்தக் கதவுகளுக்கு

உள்ளே தாழ்ப்பாள் உண்டா?

வெளியே பூட்டு உண்டா?

உயர்ந்த விஷயங்களைப் பார்த்த பிறகு அவற்றை உள்ளத் தில் நிறுத்தி, அதிலேயே நிலைத் திட புறக்கண்களுக்குத் தாழ்ப்பாள் போடுகிறோமா?

கட்டாயம் நீங்கள் கண்டே யாக வேண்டும் என்ற நிலையிலி ருந்து உங்கள் மனதையும் பார்வையையும் திசை திருப்ப கண்களுக்குப் பூட்டு போட முடிகிறதா?

'பராஞ்சிகாணி வ்யத்ருணத் சுயம்பு தஸ்மாத் பராங்பச்யதி' - கண், காது போன்றவை வெளி முகமாகச் செயல்படும்படி கடவுள் அமைத்துள்ளார் என்று கட உபநிஷதம் கூறும்.

அதையே கூறி, ஒருவன் வெளிமுகமாகவே கண்களால் அலைந்தால் அவனது மனதில் குழப்பங்கள் பொங்கும்!

**கண்களைக்
கவர்மையாக்குங்கள்!**

கண்களுக்கு தியானப் பயிற்சி தருவதற்கு முன் சுவாமி விவேகானந்தரின் ஒரு முக்கிய மான கருத்தைக் கவனியுங்கள்.

பயிற்சி: சுவாமிஜியின் இந்தக்

தியானப் பயிற்சி 14

கருத்தை உரக்க வாசியுங்கள்.

'வேதாந்தத்தின்படி, மனிதனுக் குள்ளேயே எல்லாம் உள்ளது. ஒரு சிறுவனிடம்கூட எல்லாம் உள்ளது. அதனை விழிப்புணர்த்த வேண்டும் - இதுவே ஆசிரியரின் வேலை.

'சொந்த அறிவைப் பயன்படுத்தி கை, கால், கண், செவி முதலிய வற்றை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பதைச் சிறுவர்களுக்குக் கற்பித்தாலே போதும், எல்லாம் சரியாகிவிடும்.'

'கண்ணுக்கு அழகு கண் ணோட்டம்' என்பர் பெரியோர். வாழ்க்கை பற்றிய ஒருவரது கண்ணோட்டமே அவரது சிறப்பு.

தருமபுத்திரரும் துரியோதன னும் மக்களைப் பார்த்து வந்த கதை உங்களுக்குத் தெரிந்ததே.

நல்லவன் எவனுமில்லை என் றானாம் துரியோதனன். நல்லவ ரைத் தவிர வேறு யாருமில்லை. இது தருமரின் கண்ணோட்டம்.

மனிதன் உயர் நோக்கத்தை இழக்கும்போது அவன் எதையும் வேடிக்கை மட்டுமே - பராக்கு

மட்டுமே பார்க்கிறான். எதையும் அவனால் ஆழ்ந்து நோக்க முடிவ தில்லை. அதனால் அவனது திறன்கள் வளர்வதுமில்லை. இருக்கும் திறன்களும் தேயத் தொடங்குகின்றன.

கண்களைக் கூராக்கி, கால் களை நேராக்காத எந்தப் பறவை யும் வானத்தில் சிறகடித்துப் பறப்பதில்லை.

பயிற்சி : உங்களுக்குப் பிடித்த எதையாவது உற்று நோக்குங்கள். எத்தனை நொடிகள் வேறு சிந்தனையின்றி உங்களால் அதைப் பார்க்க முடிகிறது என்ப தைக் குறித்துக் கொள்ளுங்கள்.

இப்போது உங்கள் மனதை ஒரு பறவையாகக் கருதுங்கள். உயரத்தில் அந்தப் பறவை ஆனந்த மாகப் பறப்பது போல் கற்பனை செய்யுங்கள். பெரும்பாலான சமயங்களில் உங்கள் கவலைக ளும் கற்பனையில் தோன்றிய வையே. மனம் ஆனந்தமாக இருப்பதாகவே நம்புங்கள். நீங் கள் ஆனந்தமாகவே இருப்பீர்கள்.

உயர்ந்தவற்றைக் காணுங்கள்!

பகவானை அகத்தில் தொடர்ந்து கண்ணுற்று, தியானம் கைகூட கண்களுக்குச் சரியான பயிற்சி தேவை.

உண்மையிலேயே, ஒருவன் எதையும் சரியாகப் பார்க்க வேண்டுமென்றால், அவனது மனதில் உயர் நோக்கம் இருக்க வேண்டும். அகத்தில் தெளிவு இருந்தால் புறத்தில் அவன் பார்ப்பது எல்லாம் இறைவனின் இனிய படைப்புகளையே.

எப்படிப் பார்ப்பது என்பதைப் பற்றி தாயுமானவர் வழிகாட்டு கிறார். மனிதா, நீ எதையும் உயர் நோக்கமின்றிக் காணாதே.

ஏனெனில், 'பார்த்தன எல்லாம் அழியும், அதனால் சுட்டிப்

சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்

பாராதே. பார்த்து இருக்கப் பரமே' என்ற அவரது அறிவுரை நினைவிருக்கட்டும்.

அப்படிப் பார்ப்பதால் என்ன பயன்? என்று கேட்பார்.

'உலகில் பலரும் ஒரே நாளை ஆயுள் முழுவதும் வாழ்கின்றனர்' என்றார் ஓர் அறிஞர்.

இதன் பொருள் என்ன?

மனிதர்கள் தாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி சாதாரணமாகப் பொழுதைப் போக்குகிறார்களோ, அது போன்றே மொத்த ஆயுள் காலத்தையும் போக்குகின்றனர்.

தலையில் அடிப்பது போல் இதை பட்டினத்தாரும் கூறுவார்.

'உண்டதே உண்டு,

உடுத்தியதே உடுத்தி

கண்டதே கண்டு

கேட்டதே கேட்டு

கழிந்தன கடவுள் நாளெல்லாம்!'

ஆம், இப்படியான உலகியல் வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறைவன் நமக்குக் கொடுத்த வாழ்நாளை வீணடிக்கிறோமா?

பயிற்சி: இந்தக் கேள்விக்கான உங்களது பதிலைப் பற்றி யோசியுங்கள்.

வெளிப்பக்கம் பார்க்காமல் குகைகளின் சுவற்றையே பார்த்து பௌத்தப் பிக்குகள் தியானம் செய்ததெல்லாம் அவர்கள் தங்கள் கண்களையும் கண்ணோட்டத்தையும் அகமுகமாக்கத்தான்.

கீதையும் இதற்கான தியானப் பயிற்சியாகப் 'புறத்தில் பார்ப்பதிலிருந்து கண்களைத் திசை திருப்பி மூக்கின் நுனியில் முழு கவனம் கொள்' என்று கூறுகிறது.

உலகின் புறத் தோற்ற மயக்கங்களில் சிக்காது இருப்பதற்கு ஒரு துறவி 'க்லைடாஸ்கோப்'பைத் திரும்பத் திரும்பப் பார்த்தார். அதில் உள்ள வர்ண கண்ணாடித் துண்டுகள் காட்டும் ஜாலங்களை ரசித்தார்.

பிரபஞ்சமும் இப்படித்தானே விதவிதமான மாயா ஜாலங்களைக் காட்டி மனிதனை மாயைக்குள் முடக்குகிறது என்று அந்தத் துறவி ஆன்ம விசாரம் செய்தார். ஆண்டவன் தரிசனம் பெற்றார்.

வந்து போகும் விஷயங்களை எல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்தால் உலகில் வந்து கொண்டே, போய்க் கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். அதாவது ஜனன - மரணச் சுழலில் சிக்க வேண்டியதுதான்.

பயிற்சி: உங்களுக்கு வேண்டியது, வேண்டாதது என நெஞ்சள் பகுத்தாய்வதற்கு முன் அதை ஒரு நோட்டில் எழுதி ஆராயுங்கள்.

அகப்பார்வை எப்படி இருக்க வேண்டும்?

அன்பர்களே, தியானம் செய்ய மனதை ஒருமைப்படுத்துகிறீர்கள். அப்போது எல்லாக் குழப்பங்களும் ஆசைகளும் வெற்றி - தோல்வி பற்றிய நினைவுகள் வந்து உங்களைத் தினைடிக்கின்றன.

அந்த எண்ணப் பதிவுகளைச் சமாளிப்பது எப்படி?

ஜப-தியானம் செய்யும்போது முதலில் சில கணங்கள் எண்ணங்களுடன் உங்களைச் சமநிலைப் படுத்திக் கொள்ளுதீர்கள். நல்லதோ, மோசமானதோ அவற்றைப்

மனிதர்கள் தாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி சாதாரணமாகப் பொழுதைப் போக்குகிறார்களோ, அது போன்றே மொத்த ஆயுள் காலத்தையும் போக்குகின்றனர்.

பார்க்காதீர்கள், புறக்கணியுங்கள்.

எண்ணங்களை அது நல்லதோ, சாதாரணமானதோ அவற்றை சாக்ஷியாக இருந்து கவனியுங்கள்.

எண்ணங்கள் எழுப்பும் உணர்ச்சிகளில் சிக்காதிருப்பதே ஒரு சிறந்த தியானப் பயிற்சிதான்.

அவ்வாறு செய்தால் அந்த எண்ணங்களும் ஆசைகளும் தியானத்திற்குத் தடையாக வராது. அவை நினைவுகளாக நமக்குள் குவித்து வைக்கப்பட்டு விடும். வேண்டும்போது நாம் அவற்றை வரவழைத்துச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

'தியான காலத்தில் மாத்திரம் பகவானை நினைத்துக் கொண்டு பிற நேரங்களில் பகவானை மறந்திட வேண்டுமா? தூர்க்கா பூஜா காலங்களில் பிரதிமைக்கு அருகில் சதா விளக்கு எரிந்து கொண்டிருப்பதைக் காணவில்லையா? அந்த விளக்கு எப்போதும் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அது ஒரு முறை அணைந்து விடுமானால் அந்த வீட்டுக்காரருக்கு ஏதாவது துன்பம் ஏற்படும்.

'அது போல உனது இருதய கமலத்தில் பகவானை எழுந்தருளச் செய்த பிறகு எண்ணமாகிய விளக்கு எப்போதும் அங்கு எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். லௌகிக கருமங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதும் அடிக்கடி உள் நாட்டம் கொண்டு அந்த விளக்கு எரிகின்றதா என்பதைப் பார்.'

இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சாதகர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் கூறும் ஓர் அருமையான வழிகாட்டுதல்.

இவ்வாறு நீங்கள் வாழ்க்கையில் புறக் கண்களைச் சரியாகப் பயன்படுத்தும்போது வாழ்க்கையில் நல்லவற்றைக் காணும் பேறு பெற முடிகிறது.

ஆனால் நடைமுறையில் அன்றாட தியானத்தில் நம்மால் ஏன் மற்ற விஷயங்களையே காண முடிகிறது?

கத்தி தீட்டத் தீட்டக் கூர்மை பெறுகிறது. - காஞ்சிப் பெரியவர்

ஓர் எளிய அறிமுகம்

அஞ்சல்வழி ஓராண்டுச் சான்றிதழ் படிப்பு

ஞானத்திற்கு ஈடு ஞாலத்தில் இல்லை

- பூசிய ஸ்ரீ தயானந்த ஸ்ரீஸ்வத் ஸ்வாமிகள்

பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த ஸரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் தலைமையில் இயங்கும், தர்ம ரக்ஷண ஸமிதி யின் ஓர் அங்கமான பாரதீய அறநெறிப் பண்பாட்டுக் கல்வி மையம், 'ஹிந்து தர்ம ஞானம் - ஓர் எளிய அறிமுகம்' என்ற அஞ்சல் வழி ஓராண்டு சான்றிதழ் படிப்பை நடத்தி வருகிறது.

**இல்லத்திலிருந்தபடியே ஹிந்து மதத்தைப் பற்றி அரிய
ஓர் அரிய வாய்ப்பு**

பாரதீய தத்துவம், பாரதீய காலக் கணிதம், ஆலயங்களின் அற்புதம், மந்திரங்களின் மஹத்துவம், கடவுளின் திருவுருவங்கள், புண்ய ஸ்தலங்கள், அருளாளர்களின் வாழ்வும் வாக்கும், தத்துவ நுணுக்கம், தர்ம ஸாஸ்த்திர விளக்கம்.

யோகம் என்றால் என்ன?

தீயானம் செய்வது எப்படி?

பூஜை செய்யும் முறை, பஞ்சாங்கம் பார்ப்பது எப்படி?

ப்ரார்த்தனையின் அவசியம்.

காலை எழுந்தது முதல் உறங்கச் செல்லும் வரை உள்ள தினசரி கடமைகள்.

தற்காலச் சூழலுக்கு எப்படி அவை நல்ல தீர்வாக அமைகின்றன

எனப் பலவகையில் நாம் பயின்று பயனாகும் வண்ணம் பாடத் திட்டம்

தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் வேண்டுமோர் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்
அல்லது [0] 95000 82794 என்ற அலைபேசி எண்ணிற்கு உங்களது பெயர் மற்றும்
முழு முகவரியை SMS அனுப்பவும்

முகவரி

பாரதீய அறநெறிப் பண்பாட்டுக் கல்வி மையம்

சுத்தானந்த ஆஸ்ரமம் 38, கிரிவலப் பாதை, அடி அண்ணாமலை.

கீதாவண்ணாமலை - 606 604.

தொலைபேசி: 04175 - 232153, 233830. மின்னஞ்சல்: cbdcstn@gmail.com

உழைப்புக்கு மாற்று உழைப்புதான். வளர்ச்சி அடைவது உங்கள் செயல்பாட்டைப் பொருத்தது. - ஓர் அறிஞர்

உயர்ந்தவற்றைப் பார்க்க முடியாதது ஏன்?

ரவீந்திரநாத் தாகூர் அடிக்கடி தமது படகு வீட்டிற்குச் சென்று தங்குவதுண்டு. அது ஓர் அழகான ஏரி. ஒரு பெளர்ணமி இரவில் அழகியல் தத்துவம் பற்றி கிரோஸ் என்ற அறிஞரின் நூலைப் படித்துக் கொண்டிருந்தார் தாகூர்.

அழகு என்பது மனதில் உள் எதா? வெளியில் உள்ளதா?

பார்ப்பவரின் கண்ணில் உள்ளதா? என்றெல்லாம் அவர் சிந்தித்தார். சிக்கலான தர்க்கத் தைப் படித்ததால் களைப்படைந்தார். புத்தகத்தை மூடி விட்டு, விளக்கை அணைத்தார்.

விளக்கை அணைத்ததும் இருள் தானே வர வேண்டும்? ஆனால் அந்த அறை முன்பைவிட அதிக பிரகாசத்துடன் இருந்தது.

விளக்கின் சிறிய சுடர் அணைந்ததும், அந்தப் படகு வீட்டின் ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவு வழியாகவும் நிலவு தன் முழு வெளிச்சத்துடன் உள்ளே நுழைந்திருப்பதை அவர் கண்டார்.

ஏரிக்கரையில் நிலா அற்புத அழகோடு தோன்றியது. இவ்வளவு அற்புதமான அழகை நான் புத்தகத்தில் அல்லவா தேடிக் கொண்டிருந்தேன் என்று தாகூர் சிந்தித்தார்.

பிறகு தாகூர் தமது டைரியில், 'என்னைச் சுற்றிலும் அழகு முழுவதுமாக விரிந்திருந்தது. ஆனால், சிறிய விளக்கு அதைத் தடுத்துக் கொண்டிருந்தது. விளக்கின் வெளிச்சம் இருந்ததால்,

நிலவின் ஒளி நுழைய முடியவில்லை' என்று எழுதினார்.

அன்பர்களே, உங்கள் அகங்காரம், அறியாமை போன்ற சிறு விளக்குகள் அணைந்து உங்கள் ஆன்ம இயல்பு நிலவொளியாகப் பிரகாசிப்பதாக எண்ணுங்கள்.

ஒருமுறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சூரியனைக் காலை முதல் மாலை வரை காண்பது என்று முடிவெடுத்தார். உதயசூரியனையும் அஸ்தமன சூரியனையும் கண்ணால் காணலாம். நான் முழுக்க சூரியனைப் பார்ப்பது என்பது இயலாத காரியம்.

ஆனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சூரியன் திரும்பிய திசையெல்லாம் அவரும் திரும்பினார், பார்வையைச் சுற்றும் மாற்றாமல்.

நாமும் அது போல் 'ஒளி படைத்த கண்ணினாய்... உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய்...' என்ற கூற்றுப்படி எடுத்துக் கொண்ட லட்சி

யத்தில் பார்வையை மாற்றாத நோக்கத் தைப் பெற தியானிப்போம்.

வெளியுலகில் பார்ப்பது தெளிவாக இருக்கும் போது பார்ப்பதன் தொடர்ச்சி, அகவுல

கில் தியானத்திலும் தொடர்வது உங்களது அனுபவமாக ஆகிவிடும்.

'பத்ரம் பச்யே மாக்ஷபிர். யஜத்ரா.' - 'என் கண்கள் மங்கள மானவற்றையே காணட்டும்' என்று உபநிஷதம் இறைவ னிடம் பிரார்த்திக்கப் பணிக்கும்.

கண்ணை மூடி இந்தப் பிரார்த்தனையில் மூழ் குங்கள், உங்கள் அகக்கண் திறக் கட்டும் ஆண்டவன் அருளால்.

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ❖

வேலையும் ஓய்வும்... 14-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி...

பொறுப்பாளனாகச் செயலில் ஈடுபடு' - இதுபோன்ற கருத்துகளை அவர் அமுதமொழிகளில் பல இடங் களில் வலியுறுத்துவதைக் காணலாம்.

அதாவது நமக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட சுயேச்சை எனப்படும் சுதந்திரத்தை அவருக்கே அர்ப்பணம் செய்தால் தெய்வீகக் கருவியாக நாம் மாறிவிடுவோம்.

மேலும் இந்த நிலையை அடைய இறைவனிடம் எப்படிப் பிரார்த்திப்பது என்பதையும் அவர் போதிக் கிறார். 'அம்மா, நான் எந்திரம், நீ அதை இயக்குபவன், நான் வெறும் தேர், நீ அதை ஓட்டுபவன், நீ எப்படி எல்லாம் என்னை செய்விக்கிறாயோ அப்படி

யெல்லாம் நான் செய்கிறேன்'.

மேற்கண்ட வழிகாட்டுதல்கள் நமது செயல் கள், எண்ணங்கள், பேச்சுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்; எத்தகைய பாவனையோடு நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.

ஆரம்பத்தில் நாம் கண்டதுபோல் வேலை களைப்பு தருவதில்லை. மாறாக, அதை இறை பாவனையோடு செய்தால் யோகமாக ஆகிறது. யோக நிலை கூடினால் வேலை அனைத்தையும் இறைசக்தியே நிகழ்த்துகிறது என்பதைத் தெளி வாக்க காண்போம். இந்த நிலையை நாம் அடைந்துவிட்டால் நமக்குக் கிடைப்பது ஆனந்தம் மட்டுமல்ல, தெய்வீக அமைதியான ஓய்வும்தான். ❖

வெற்றி ஒரு சிகரம் என்றால் அதன் வாயில் எங்கே? அதை அடைய உதவும் பயணத்தின் முதல் அனுபவம் என்ன? அது தோல்வியாகத்தானே இருக்க வேண்டும்.

தோல்வி என்ற சொல் நம் வாழ்க்கை வேள்விக்குப் பொருளற்றது. தோல்வி என்பவை தோல்விகளே அல்ல; அவை எல்லாம் வெற்றிக்குப் போடப்பட்ட படிக்கற்களே.

வாழ்வில் பலரும் பலவழிகளில் வெட்கப்படத்தக்க வெற்றிகளை அடைகிறார்கள். இத்தகைய வெற்றி வாழ்க்கையின் இறுதிவரை மனதிற்குள் தீராத உறுத்தலையே தரும். வெளியே நம்மைப் போற்றிப் புகழ்பவர்களாகத் தோற்றமளிப்போர் நம்மை விட்டுக் கிளம்பியதும் துற்றியே தீருவர்.

அதேபோல் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் உழைக்கும் சிலர் பெருமைப்படத்தக்க தோல்விகளைக் கூட அடையலாம். ஆனால் அந்தத் தோல்வி கம்பீரமாகவே கருதப்படும்; போற்றப்படும். ராணுவ வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறும்போது பொங்கி

இப்படிச் சொல்லலாம்-மனம் என் பது நிலம்; எண்ணங்கள் விதைகள்.

விதைக்கிற விதைகளின் ரகத்திற்கும் திடத்திற்கும் தக்கபடியே பயிர் வளர்கிறது. செடி, கொடி, மரம் எது வாயினும் விதைகளின் தரத்திற்கேற்பவே அமைகின்றன. மனதில் தோன்றும் எண்ணங்கள் உறுதியாக ஆக, அன்றாடம் அதன் திடத்தன்மை வளர வளர நம் ஆளுமையும் வளர்கிறது.

நம் ஆர்வமே சிறிது சிறிதாக நம்மை உருவாக்குகின்றது. பிறகு எண்ணங்கள் வார்த்தைகளாக வெளிவருகின்றன. வார்த்தைகள் செயல்வடிவம் பெறுகின்றன.

தொடர்ந்தாற் போன்ற செயல்கள் பழக்கமாகின்றன. பழக்கவழக்கங்கள் ஒருவனின் குணநலன்களை நிர்ணயிக்கின்றன. குணநலன்கள் அவன்

வெற்றிச் சிகரத்தின்

மகிழ்வதையும் தோல்விகளைக் கண்டு அதிர்ச்சியுற்று வருந்துவதையும் தவிர்க்க முயற்சிப்பார்.

வெற்றிச் சிகரத்தை எட்டப் பயணம் புறப்பட்டோர் தோல்விகள் என்னும் படிக்கட்டுகளைக் கண்டு மயங்கிச் சோர்ந்து விட்டால் சிகரத்தை எட்டு

வது எப்படி? தோல்வியைக் கண்டு சோர்வடையும் சின்னமே நம்மிடம் இருக்கலாகாது. இன்று தோல்வியாக இருக்கலாம். அதோ! நாளை வெற்றி காத்திருக்கிறது. வெற்றிச் சிகரத்தின் வாயிலைத் திறந்து வைத்துத் துவளாமல் முன்னேறுவோம்.

எண்ணங்களே வாழ்க்கை

எண்ணங்களின் சுழற்சியானது குயவனின் சக்கரம் போல் சுழன்று சிறிது சிறிதாக நம்மை உருவாக்குகிறது.

எண்ணங்கள் புரட்சிகரமானவை; உணர்ச்சிகரமானவை; உண்மையில் சூழ்நிலைகளை மாற்றியமைப்பவை.

வெற்றியின் விளக்கம்

இன்று எனது மனவியல் வகுப்புக்கான ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைக்காக என் பார்ட்டியைப் பேட்டி கண்டேன். வெற்றியைத் தன் சொற்களால் விவரிக்கும்படிக் கேட்டபோது அவர் கூறினார்:

“வெற்றி என்பது உன் வாழ்க்கையை நீ பின்னோக்கிப் பார்க்கும்போது உன் நினைவுத் தடங்கள் உன்னைப் புன்னகைக்க வைக்க வேண்டும்.”

—வாளாடி' சுவாமிநாதன்

தலைவிதியை நிர்ணயிக்கின்றன.

எனவே உங்கள் தலைவிதியை நிர்ணயிப்பது உங்களைத் தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்பது உறுதி.

தாழ்வு மனப்பான்மை

இந்த உலகில் இரு சிறு மணல் துகள்கள்கூட ஒரே மாதிரி இருப்பது இல்லை. அப்படி இருக்கையில் மனிதர்கள் வேறுபடுவார்கள் என்பதில் வியப்பில்லையே!

இன்னொருவரைப் போல் நாம் இல்லையே என்றோ அவனது தந்தையைப் போல் நம் தந்தை இல்லையே என்றோ அக்கரைப் பச்சையைக் கண்டு ஏங்கி உங்களுக்குக் கிடைத்திருக்கும் அற்புதமான வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள்.

தாழ்வு மனப்பான்மை பிறப்பதே கற்பனையான ஒரு தற்பெருமையால்தான். அதன் விளைவுதான் மற்றவர்களுக்கு விட்டுக் கொடுக்காத ஒரு மனப்பாங்கு, சுய கழிவிரக்கம் போன்றவை. இவை ஆக்கபூர்வமான எண்ணங்களை அழித்துவிடும்.

கழனியில் விளையும் பயிர்களுக்கு

கிடையே களை எடுப்பது மிக மிக முக்கியம். அது போன்று மனம் என்னும் பூங்காவிலே அவ்வப்போது வேண்டாத எண்ணங்களைக் களைந்து உரமிட்டு உண்மைப் பயிர் வளர்க்க முயற்சித்தால் வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

வாயில்கள்

மன ஒருமைப்பாட்டின் மகத்தான சக்தி

ஒரு மனிதனின் திறமை அல்லது செயல்பாட்டின் திறன் எவ்வளவு என்று எண்ணற்ற கருத்தரங்குகள் உலகின் பல இடங்களிலும் நடைபெற்ற வண்ணமிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கருத்தரங்கிலும் ஒரு புதுவிதமானக் கருத்துக் கணிப்பைத் தக்க சான்றுகளுடன் உளவியல் வல்லுனர்கள் சமர்ப்பிக்கிறார்கள்.

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட, மருத்துவர்களால் இனி சிகிச்சை பலனளிக்காது என்று கைவிடப்பட்ட எத்தனையோ நோயாளிகள் அதன் பிறகும் கூட தன்னிகரில்லாத மன வலிமையினால் நோயின் அறிஞரையே இல்லாமல் குணமாகி இருக்கிறார்கள்.

எத்தனையோ சித்தர்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தோன்றியிருக்கிறார்கள். வள்ளல் ராமலிங்க அடிகளின் உருவத்தை புகைப்படக்கருவியால் படம் பிடிக்க முடியவில்லை. இப்படி வியக்கத்தக்க உண்மைகளை மனித சக்தியினால் வெளிப்படுத்த முடியும்.

முரண்பாடில்லாத எண்ணங்களை ஒருமுகப்படுத்தி ஐம்புலன்களையும் ஐம்பொறிகளையும் ஒரே சமயத்தில் ஒருங்கிணைத்து ஒரு செயல்பாட்டில் இறங்கும்போது சரித்திரம் கண்டிராத சாதனை அங்கு உருவாகிறது என்கிறார்கள் மனவியல் வல்லுனர்கள்.

மலரும் மாலையும்

வாழ்க்கை என்பது சிறு சிறு நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்புதான். பூமாலை கட்ட முனைபவர்கள் கையில் எடுக்கும் பூ, மாலைக்கு ஏற்படையதாக இருந்தால் மட்டுமே அதை மாலையில் சேர்ப்பார்கள்.

வாழ்க்கை என்ற பூமாலையைத் தொடுக்க முற்படும் நாம் மாலைக்குத் தேவை இல்லாத துக்க, துயர நிகழ்ச்சிகளானப் பூக்களை ஒதுக்கி விட வேண்டும். கையில் கிடைக்கும் உதவாத பூக்களை நாம் ஒதுக்கித் தள்ளுவதுபோல் தோல்வி மனப்பான்மையையும் துயரமான எண்ணங்களையும் அவ்வளவு சுலபமாக ஒதுக்கித் தள்ள முடிவதில்லை. அதற்கு மனப்பயிற்சி வேண்டும்.

துயரங்கள் உறங்குவதில்லை என்பார்கள். துயரங்கள் இல்லாத வாழ்க்கையே இருக்க முடியாது; அதற்காக நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் உறங்காமலா இருக்க முடியும்?

இறந்த மகனை உயிர்ப்பித்துத் தரும்படி கெஞ்சிய தாய்க்கு கௌதம புத்தர் மிகவும் கனிவோடு தான் உயிர்ப்பித்துத் தருவதாகவும் யாருமே இறவாத வீட்டில் கொஞ்சம் கடுகு வாங்கி வரும்படியும் அனுப்புகிறார்.

ஏழைத்தாய் நாள் முழுவதும் அலைந்து எந்த வீட்டிலும் இறப்பு நேராமல் இல்லை என்ற பதிலுடன் வருகிறாள்.

இயற்கையை வெல்ல முயற்சிக்காதீர்கள், இயற்கையை அனுசரித்து வாழ முற்படுங்கள். முள்ளில்லாத ரோஜாவைத் தேடாதீர்கள். விஞ்ஞானிகள் அப்படி முள்ளில்லாத ரோஜாவைக் கண்டுபிடித்தால் இதில் மணமில்லையே என்று வருத்தப்படாதீர்கள்.

வாழ்க்கையை ஒரு மணம் மிகுந்த பூமாலையாகத் தொகுத்து இறைவனுக்குச் சமர்ப்பிக்க முயற்சியுங்கள். மனம் ஒன்றிய தீவிர முயற்சிக்குத் தோல்வியே இல்லை. ❖

வேண்டியவை

- இருக்க வேண்டியவை: தன்னம்பிக்கை, நீதி, நேர்மை.
- ஆள வேண்டியவை: நாக்கு, நடத்தை, கோபம்.
- கிடைக்க வேண்டியவை: தைரியம், எளிமை, மென்மை.
- கொடுக்க வேண்டியவை: அன்பு, ஆறுதல், பாராட்டு.
- அடைய வேண்டியவை: கல்வி, மகிழ்வு, தெய்விகம்.

-அ.யாழினி பர்வதம்

23.06.2016 இது 15 நாட்கள் கொண்டது. அஹமதாபாத், அக்ஷர்தாம், டாக்ஸ் துவாரகை, விற்றூர், நிஷ்கலங்கு மஹாதேவ் (கடல் உள்வாங்கும் பாண்டவர்கள் வழிபட்ட சிவஸ்தலம்) பாலக், சோம்நாத், மூல துவாரகை, ஹரிசித்திமாதா, கோமதிதுவாரகை, கோப்தேளம், நாகேசம், பேட் துவாரகை, போர்பந்தர், அம்பாஜி, மாத்தருகயா, மவுண்ட் அபு, உதய்ப்பூர், ஸ்ரீநாத் துவாரகை, காங்கரோலி துவாரகை, புஸ்கரதீர்த்தம், ஜெய்ப்பூர் - நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 16,000/-

02.07.2016 இது 6 நாட்கள் கொண்ட யாத்திரை. ஆக்ரா - மதுரா - கோகுலம் - ஜெய்ப்பூர், நியூ டெல்லி - நபர் கட்டணம் ரூ. 8,000/-

06.07.2016 இது 14 நாட்கள் கொண்டது. நியூடெல்லி, ஜம்மு, அம்ர்நாத், வைஷ்ணவிதேவி, சண்டிதேவி, காங்கா தேவி, சிந்த்பூரணி, ஜ்வாலாமுகி, அமிர்தசரஸ், குருஷேத்திரம் - A/C பஸ் வசதியுடன் - நபர் கட்டணம் ரூ. 18,000/-

10.07.2016 இது 10 நாட்கள் கொண்ட குதுகலமான ஆந்திரபிரதேஸ் யாத்திரை அஹோபிலம், மஹாநந்தி, மந்திராலயம், ஸ்ரீசைலம், வாட்பல்லி, வேதாத்திரி, மட்டப்பல்லி, பத்ராசலம், ஸ்ரீகர்மம், சிம்மாசலம், அன்னாவரம், துவாரகைதிருமலை, பொன்னூர் பெருமாள், விஜயவாடா, மங்களகிரி, நெல்லூர், ஜோன்னவாடா, காளஹஸ்தி - நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 11,500/-

20.07.2016 இது 9 நாட்கள் கொண்டது. பிரயாகை, சித்ரகூடம், கயா, புத்தகயா, காசி, சாரநாத் - கட்டணம் ரூ. 9,500/-

25.07.2016 இது 10 நாட்கள் கொண்ட குதுகலமான கர்நாடக யாத்திரை. ஸ்ரீரங்கபட்டினம், தொட்டமலூர், மைசூர், மேல்கோட்டை, நஞ்ஜன்குடு, பேலூர், ஹலபேடு, சிருங்கேரி, சுப்ரமணியம், தர்மஸ்தலம், கொல்லூர் மூகாம்பிகை, முருகஸ்வர், யானைமலைவினாயகர், உடுப்பி, ஹொரநாடுதங்கு அன்னபூர்ணி, கட்டில், பெங்களூர், ஹம்பி, ஆனேகுந்தி, நவபிரந்தாவனம் - நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 11,200/-

08.08.2016 இது 18 நாட்கள் கொண்டது. பூரிஜெகன்னாத், கோனாரக், புவனேஸ்வர், கயா, புத்தகயா, காசி, சாரநாத், பிரயாகை, சித்ரகூடம், அயோத்தியா, நைமிசாரணயம், ஹரித்துவார், ரிஷிகேஷம், நியூடெல்லி, குருஷேத்திரம், அம்ரிட்சர், ஆக்ரா, மதுராபிரந்தாவன், கோகுலம் - ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 17,500/-

08.08.2016 இது 12 நாட்கள் கொண்டது. பூரிஜெகன்னாத், கோனாரக், புவனேஸ்வர், கயா, புத்தகயா, காசி, சாரநாத், பிரயாகை, சித்ரகூடம், அயோத்தியா, நைமிசாரணயம், - நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 12,200/-

28.08.2016 இது 8 நாட்கள் கொண்டது. பண்டரிபுரம், பரலிவைத்தியநாத், நாகநாதம், க்ருஷ்ணேஸ்வர், எல்லோரா குகை, சனி சிங்கனாபூர், சீரடி சாயப்பாபா, பஞ்சவடி, நாசிக், த்ரியம்பகேஸ்வர், பீமாசங்கரம், மும்பை - நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 9,500/-

28.08.2016 இது 11 நாட்கள் கொண்டது. பண்டரிபுரம், பரலி வைத்தியநாத், நாகநாதம், க்ருஷ்ணேஸ்வர், எல்லோரா குகை, சனி சிங்கனாபூர், சீரடி சாயப்பாபா, பஞ்சவடி, நாசிக், த்ரியம்பகேஸ்வர், பீமாசங்கரம், மும்பை, உஜ்ஜயினி, ஒம்காரேஷ்வர், மஹாகாளேஸ்வர் - நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 12,500/-

07.09.2016 இது 31 நாட்கள் கொண்டது. சனோலி, காட்மாண்டு, மனகாமனா அம்மன் கோவில், போக்ரா, முக்திநாத், அயோத்தியா, நைமிசாரணயம், பிரயாகை, சித்ரகூடம், கயா, புத்தகயா, காசி, சாரநாத், ஹரித்துவார், ரிஷிகேஷம், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, கேதார்நாத், பத்ரிநாத், யோகபத்ரி, த்யான பத்ரி, ஆதிபத்ரி, விசால்பத்ரி, த்ரியுகி நாராயண், தேவப்ரியாகை, ஜோஷிமடம், நியூடெல்லி, ஆக்ரா, மதுராபிரந்தாவன், கோகுலம் - நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 31,000/-

07.09.2016 இது 17 நாட்கள் கொண்டது. சனோலி, காட்மாண்டு, மனகாமனா அம்மன் கோவில், போக்ரா, முக்திநாத், அயோத்தியா, நைமிசாரணயம், பிரயாகை, சித்ரகூடம், கயா, புத்தகயா, காசி, சாரநாத் - நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் ரூ. 17,000/-

19.09.2016 இது 20 நாட்கள் கொண்டது. காசி, சாரநாத், ஹரித்துவார், ரிஷிகேஷம், கேதார்நாத், பத்ரிநாத், ஆதிபத்ரி, விசால்பத்ரி, யோகபத்ரி, த்யான பத்ரி, த்ரியுகி நாராயண், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, தேவப்ரியாகை, ஜோஷிமடம், நியூடெல்லி, ஆக்ரா, மதுராபிரந்தாவன், கோகுலம் - நபர் கட்டணம் ரூ. 20,000/-

ஒரே குழுவாக வருபவர்களுக்கு நீங்கள் விரும்பும் இடங்கள் ஏற்பாடு செய்து தருகின்றோம்.

ஆங்காங்கு தங்கும் வசதிகள், ஊர்கற்றிப் பார்க்கப் பஸ் கட்டணம், தூங்கும் வசதி கொண்ட இரண்டாம் வகுப்பு ரயில் கட்டணம், கைதேர்ந்த தென்னிந்திய பிரம்மணர்களைக் கொண்டு எலை - காபி, டிபன்; மதியம், இரவு உணவளிப்பதுடன் இங்கு குறிப்பிட்ட அனைத்துச் செலவுகளும் எங்களைச் சேர்ந்தவை. எந்த யாத்திரைகளில் கலந்து கொள்வதானாலும் குறைந்தபட்சம் 125 நாட்களுக்கு முன் முன்பதிவு செய்து கொள்வது நலம்.

மேலும் விவரங்களுக்கு:-

ஸ்ரீ விஜயலட்சுமி டிராவல் சர்வீஸ்

பழைய எண். 55/3, புதிய எண். 12, சிங்கராச்சாரி தெரு, (நல்ல தம்பி தெரு கார்னர்) திருவல்லிக்கேணி, சென்னை - 5. ☎ : 28440144 உரிமையாளர் : S. ஜெயராமன்

E-mail: sreevijayalakshmitravels@gmail.com * www.sreevijayalakshmitravels.com

புகைப் படப் புதிர்

தஞ்சை ஜெயபாஸ்கர்

வசிஷ்டர் ஞானம் பெற்ற தலம்

ஞானதீர்த்தம்

இக்கோயிலில் அருள்பாலிக்கும் இறைவன் திருமெய்ஞானபுரீஸ்வரர். கிழக்குப் பார்த்த சந்நிதி. இறைவி ஸ்ரீபிரஹ்ந நாயகி. 283 அடி நீளமும் 211 அடி அகலமும் கொண்ட இக்கோயிலுக்கு வெளி ராஜகோபுரம் இல்லை. தலவிருட்சம் பாரிஜாதம்.

முதல் பிராகாரத்தில் கொடி மரம், பலிபீடம், நந்தி மண்டபம், வடக்கு நோக்கி வசிஷ்டர் சந்நிதியும், இரண்டாம் பிராகாரத்தில் மூன்று நிலைகளையுடைய உள்ராஜகோபுரமும் உள்ளன.

இக்கோயிலில் கணபதியும் முருகனுமே துவாரபாலகர்கள். சூரிய பகவானுக்குத் தினமும் முதல் பூஜையில் சர்க்கரை நிவேதிக்கப்படுகிறது. இக்கோயிலில் சோமாஸ்கந்தர், கணேசர், சண்டேஸ்வரர், விஸ்வநாதர், நவக்கிரகங்கள், தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவர், பிரம்மா, துர்க்கை, விநாயகர் மற்றும் பதினாறு கணபதிகளும் உள்ளனர்.

தமது வழிபாட்டின் மூலம் சிவபெருமானிடம் வசிஷ்டர் ஞானம் பெற்ற மையால் இத்தலத்து இறைவனுக்கு ஞானபுரீஸ்வரர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. வசிஷ்டரால் மெய்க்கண் விளங்கப் பெற்றதால் இந்த ஊர் திருமெய்ஞானபுரம் என்று வழங்கப்பட்டுப் பின்னாளில் மருவி, தற்போதுள்ள பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.

இக்கோயிலுக்கு முன்புள்ள ஞானதீர்த்த திருக்குளப் படித்துறையில் பிரம்மா தண்டம் என்றழைக்கப்படுகிற கருங்கல் தூணின் உச்சியில் நந்தியும், கீழே கிருத சேகர சோழனின் உருவமும், அருகில் ராமர் பாதங்களும் காணப்படுகின்றன.

சோழர்கள், பாண்டியர்கள், விஜய நகர அரசர்கள் இக்கோயிலுக்கு அளித்த நிவந்தங்கள் பற்றிய பன்னிரண்டு கல்வெட்டுகள் உள்ளன.

செட்டி வியாபாரிகள் இந்த ஊர் வழியாக ராமேஸ்வரம் வரை சென்று தானிய வியாபாரம் செய்வது வழக்கம். இவ்வழியே செல்லும் வண்டிகளுக்கு பொருளுக்கு ஏற்றவாறு வரி வசூலிக்கப்படும்.

மிளகுப் பொதி ஏற்றிவந்த செட்டியார் ஒருவர் அதிக வரி கொடுக்கப் பயந்து, காவலாளியிடம் பயறு என்று கூறி அதற்குரிய வரியைச் செலுத்தினார். சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு மிளகுப் பொதியைப் பிரிக்க, அனைத்தும் பயறாக இருக்கக் கண்டு, பதைபதைத்து இறைவனிடம் வந்து, தான் செய்த குற்றத்திற்காக அர்த்த ஜாமத்தில் தினந்தோறும் மிளகு அன்னம் (சம்பாச் சாதம்) நிவேதனம் செய்வதாக வேண்டினார்.

பிறகு பயற்றுப் பொதி மிளகுப் பொதியா யிற்று என்று ஸ்தல வரலாறு கூறுகிறது.

மிகப் பழமையான இத்தலம் மன்னார்குடியிலிருந்து தெற்கே 25 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. தலம் எது தெரியுமா?

அ. திருத்துறைப்பூண்டி

ஆ. திருமக்கோட்டை

இ. பட்டுக்கோட்டை

உள்ராஜகோபுரம்

சுவாமி
கருவறை
விமானம்

ஐ : ாயஸூ

அம்பாள் சந்நிதி

ஸ்ரீஆதிசங்கரர் கண்ட உலகம்

ஸ்ரீஆதிசங்கரர்
போதித்த தத்து
வத்தை எண்ணும்
போது, நாம் காண்
கிற உலகைப் பற்றிய
அவரது கருத்தையே முக்கிய
மாக நினைக்கத் தோன்றுகிறது.
உலகத்தை அவர் இறுதி சத்தியமாக
எண்ணவில்லை; இரண்டாம் பட்ச
மான ஒன்றாகவே - வேறு ஏதோ
ஒன்றுக்குட்பட்டதாகவே- கருதினார்.

அப்படியெனில் முதல் பட்சமாக
அவர் கருதியது எதனை? பரம்
பொருளே உத்தம சத்தியம் என
அவர் கூறுகிறார். அதற்கு உட்பட்ட
இரண்டாம் பட்ச உண்மையிலையே
உலகத்துடையது என்கிறார்.

உலகம் ஒரு நிலையில் உண்மை
யாயிருக்கிறது. ஆனால் இது உயர்
நிலை அல்ல; தாழ்நிலையில் மட்
டுமே உலகம் உண்மை. 'வியவஹாரிக ஸத்தியமே
உலகம்; பாரமார்த்திக ஸத்தியமல்ல' என்று இத்
னைச் சங்கரர் சொல்லுகிறார். ஆனால் உலகம் என்
பது எந்த ஒரு தனி மனிதனுடைய கனவும் அல்ல.

அவரது பிரம்ம ஸூத்திர பாஷ்யத்தில் இந்த
மகத்தான வாசகங்கள் உள்ளன :

ஏவமேவம்அயம் அநாதிரனந் தோநைஸர்கிகோ
(அ) த்யாஸோ மித்யா ப்ரத்யய ரூப :

போக்த்ருத்வ ப்ரவர்த்தக : ஸர்வலோக ப்ரத்யக்ஷ: ||

உலகம் என்பது சகலரின் கண்களுக்கும் மெய்
யாய் இருப்பது (ஸர்வலோக ப்ரத்யக்ஷ:) என்கிறார்.
எல்லோரும் அதை ஒரேபோல் பார்ப்பதால் அது
நமது மனம் புனைந்த கனவல்ல. அது இப்போது
தோன்றி உடனே அழிகின்ற தோற்றங்களின்
தொகுப்பல்ல. ஒரே ஒருவர் மட்டுமின்றிப் பலர்
தொடர்ந்து கண்டு வருகிற ஒன்றல்லவா உலகம்?
எனவேதான் ஸூத்திரத்தில் பல இடங்களில்,
உலகம் என்பதை உண்மையில் இல்லாத ஒன்றாகக்
கருதலாகாது என்று கூறப்படுகிறது.

எப்போது உலகம் என்று ஒன்றைப் பலர் ஒரே
போல் கிரகிக்க முடிகிறதோ அப்போது அது
உண்மையாகவே உள்ள வஸ்து என்பது நிச்சயம்.
விழிப்பு நிலைக்கும், கனவு நிலைக்குமுள்ள
அடிப்படையான மாறுபாடுகள் நமக்குத் தெரியு
மாதலால் உலகைக் கனவோடு ஒப்பிடமுடியாது.

இந்த உலகம் எப்போது தோன்றிற்று என்றும்
தெரியவில்லை. எனவேதான் இதை அனாதி
என்கிறோம். உலகில் பிறக்கும்
ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிரபஞ்ச

வியவகாரத்தில்
பங்கு கொள்பவன்.
ஆனாலும் இந்த
உலகை ஆதார
சத்தியமாகவோ,

இறுதி சத்தியமாகவோ
எண்ண முடியவில்லை. (உலக
வாழ்வைவிட உயர்ந்த ஒன்றுதான்
ஆதார காரணம். அதுதான் முடி
வான சத்தியமும் என்று
அறிகிறோம்.)

அதே சமயத்தில் உலகை முழுப்
பொய் என்றும் கூற முடியவில்லை.
இதனால்தான் வியவகார நிலையில்
உள்ளவரையில் உலகம் சத்தியம்
என்று கூறும் சங்கரர், இந்த
உலகத்தின் மூலம் ஆதாரமும்
இறுதியுமான 'நிரந்தர சத்திய'
நிலையை அடையலாம்; முக்தி
பெறுவதற்கு சாதனமாகவே சம்சார
வாழ்வு உள்ளது (மோக்ஷாயதே
ஸம்ஸார:) என்கிறார்.

உலகம் தரும் வாய்ப்புக்களைப் பற்றிக்
கொண்டு உலகத்தைக் கடந்து ஞான நிலையை
எய்துவதற்காகத்தான் நாம் உலகில் பிறக்கிறோம்.

மோக்ஷ நிலையைப் பற்றி ஸ்ரீசங்கரர்
கூறுவதைப் பார்ப்போம். தமது பாஷ்யத்தில் அவர்
மோக்ஷத்துக்குத் தகுதி பெற்றவர்கள் யார் என்று
வினவி, விளக்குகிறார்.

'புருஷ மாத்ர ஸம்பந்திபி:' என்று விடை
கூறுகிறார்.

அதாவது மானிட இயல்பு உள்ள எவனுமே
ஞானத்துக்கும், முக்தி நிலைக்கும் உரிமை
பெற்றவன் என்கிறார். அவனது ஜாதியைப் பற்றிக்
கவலை இல்லை. இந்தச் சமூகப் பிரிவுகள்
ஞானானுபவத்தில் எந்த உண்மையான மாறுதல்
களையும் குறிக்கவில்லை. உண்மையான மனிதத்
தன்மை யாரிடம் இருந்தாலும், அவன் ஞானமும்
வீடும் பெறத் தகுதி பொருந்தியவனாகிறான். உயர்
குலத்தில் பிறக்காமல் முக்தி அடைந்த பலர்
முன்பே உண்டு.

ஞானம் பெற்ற ஒருவன் என்னவாகிறான்?
அவன் மறைந்து விடுகிறானா? அல்ல.

பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகவே
ஆகிறான். எவ்வாறு? இவ்வுலகைவிட்டுப்
பிரிந்தா? அல்ல என்பதை பிரம்ம ஸூத்திரம் (3-
3-32) சொல்கிறது.

அபாந்தரமஸ், வஸிஷ்டர்,
பிரகு, நாரதர், ஸந்த்குமாரர்

முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்

முதலிய பரமஞானிகள் உலகத்தில் வாழ்ந்தே பணி புரிந்தவர்கள். பிரபஞ்சமே ஒரு முடிவுக்கு வரும் போது தீமையெல்லாம் அகன்று, பேதங்கள் யாவும் விலகி, மனித குலம் முழுவதும் மாறுதலற்ற நிலை எய்தி, சூரியனும் ஒளி குன்றி, குளிர்ந்து போகிறான்.

அப்போதுதான் பரமஞானிகளும் பரம்பொருளில் நிரந்தரமாக லயிக்கின்றனர். அதுவரை உலகை நிர்வகிக்கும் சர்வேசுவரனுடன் தங்களை வேறாகக் கருதி அவர்கள் லோக உத்தாரணம் செய்வார்களேயன்றி, உலகம் கடந்த பரப்பிரம்ம நிலையில் ஒன்றியிருக்க மாட்டார்கள்.

பரப்பிரம்மத்துடன் அத்வைதமாக ஒன்றி அனுபவிக்கும் நிலை ஒருவருடைய உள்ளத்தில் எப்போதும் உள்ளது எனினும் உலகைப் பொருத்த மட்டில் பிரபஞ்ச நாயகனான பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டவர்களாகவே ஞானிகளும் காணப்படுவார்கள்.

ஜீவன் முக்தன் அல்லது முக்தனுடைய நிலைபற்றி ஆதிசங்கரர் என்ன கூறுகிறார் என்பதை அப்பய்ய தீக்ஷிதர் விளக்குகிறார்:

பாஷ்யகாரோபி அதிஸ்பஷ்டம் முக்தஸ்ய ஸகுணேச்வர பாவாபத்திம் ஆஹ !

பிரம்மமே பிரபஞ்சத்தை ஸர்வேசுவரனாக இயக்குவது போலத்தான் ஜீவன்முக்தர்களும் செயல்படுகிறார்கள்; பிரபஞ்சம் பிரளயமுறும் போதுதான் அவர்கள் பிரம்மாகிய பாரமார்த்திக சத்தியத்துடன் ஒன்றி விடுகிறார்கள்.

சுருங்கச் சொன்னால் சமயம் என்பது அனுபவத்திலேயே உள்ளது என்பதே சங்கரரின் போதனை. அதனைத் தர்க்க ரீதியில் நிலைநாட்ட முடியாது. ஆகவே மெய்ப்பொருளை நெருங்கும் முறையில் உருவான எல்லாக் கருத்துக்களையும் நேசமாகவே வரவேற்போம். மெய்ப்பொருளை அறிய உதவும் எந்த விளக்கத்தையும், வர்ணனையையும் வரவேற்போம்.

‘நான் கடவுளைக் கண்டுவிட்டேன். நான் கண்ட அந்த ஒரே விதத்தில் தான் மற்றவர்களும் கடவுளைக் காண வேண்டும்’ என்று அகம்பாவமாக எண்ணாதிருப்போமாக! மனித இதயத்தில் எத்தனை விதமான இயல்புகள் உண்டோ அத்தனை விதத்திலும் ஆண்டவனை அடைய முடியும். ஒவ்வொருவனிடமும் ஒரு தெய்விகப் பொறி உள்ளது.

ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனது இதயத்தின் ரத்தத்திலேயே தோய்ந்ததாக, அவனுக்கென்று ஒரு மார்க்கமும் உண்டு. அதனைப் பின்பற்றி முக்தி நிலை பெறுமளவும் மனிதன் உலகில் கர்மம் புரிய வேண்டும். ஞான மயமான கண்ணனும், ஜனகரும்கூட உலகத்தின்

வழியை அனுசரித்து, மக்களையெல்லாம் உயர்த்தப் பாடுபட்டார்கள். இவ்வுலகிலேயே விடுதலை பெற்ற ஜீவன் முக்தர்களும் உலகுக்குப் புரிய வேண்டிய கடமை உண்டு.

சங்கரரின் மதம் எதையும் புறச்சான்றுகள் மீதும் பிற பிரமாணங்களின் மீதும் ஒப்புக் கொள்ளத் தேவையில்லை என்கிறது. ‘ஆண்டவன் இப்படித் தான் விதித்திருக்கிறான்’ என்று அம்மதம் பேச வில்லை. ஒவ்வொருவனும் தானே முயன்று, தான் யார், தான் இங்கு வந்திருப்பது எதற்காக என்று கண்டறிய வேண்டும் என்கிறது அது.

பிரபஞ்ச வாழ்நிலை ஐந்துக்குக் கொண்ட ஒரு படிவரிசை : அன்னம், பிராணன், மனம், விஞ்ஞானம், ஆனந்தம் என்பதாகும். மனிதன் இன்னும் அறிவாராய்ச்சி, விவாத நிலையில்தான் இருக்கிறான். வார்த்தைகள் மூலமும், குணப் பகுப்புகளின் மூலமும் தன்னை வெளியிட்டுக் கொள்ளவே அவன் விரும்புகிறான்.

இனி ஆனந்தநிலைக்கு அவன் உயர வேண்டும். அகமறுமலர்ச்சி இன்றி, பூரணத்துவமின்றி, வாழும் நாம் நம்மை நிறைவித்துக் கொண்டு, பேதங்களையும், துவேஷங்களையும் கடந்து, பரம ஞானத்தை அடைய வேண்டும். இந்தத் துடிப்பு நம் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் அந்தரங்கத்தில் உள்ளது. அந்த ஆர்வத்துடிப்பே நமது ஆத்மிக முயற்சி சத்தியமானது என்பதற்கு நற்சான்று. முக்தி நிலைக்கான முயற்சியை யாரும் சோதித்துப் பார்த்து நிரூபிக்க முடியாது.

பசித்த எந்த இதயமும், ஆர்வமுற்ற எந்த மனமும் வியவகார உலக நிலையில் திருப்தி கொள்ள முடியாது. எனவே மேலே எழும்பும் முயற்சி தோன்றியே தீரும். இம்முயற்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் மாற்றுக் கருத்துள்ளவர்களிடம் அன்புடன் இருத்தல் வேண்டும். இவ்வுலகம் நிரந்தர சத்தியமல்ல என்பதை உணர்ந்து, இது ஆண்டவனால் படைக்கப்பட்டு ஆண்டவனைச் சார்ந்திருக்கும் ஒன்று என்று உணர்ந்து, இதில் உள்ள மன மாறுபாடுகளையும் அவற்றுக்கேற்ற பல மார்க்கங்களையும் மதிக்க வேண்டும்.

உலகம் ஸர்வ சுதந்திரமானது என்று ஒருபோதும் மயங்காது நன்னடத்தையில் ஒழுகி, ஆத்ம சாதனைகளைப் புரிவோமாக!

உயர்நிலை உற்று, அதன் பின்னும் உலகம் உய்யப் பணி புரிவோமாக !

மக்கள் யாவருக்கும் இதமானதைச் செய்வோம்! மக்கள் யாவருக்கும் இன்பமானதைச் செய்வோம் !

பஹுஜன ஹிதாய! பஹுஜன ஸுகாய!❖

விவேக சூடாமணி

ஸ்ரீஆதிசங்கரர் பத்து உபநிடதங்கள், பகவத் கீதை மற்றும் பிரம்மசூத்திரத்திற்கு விளக்கவுரை எழுதியதோடு சிறியதும் பெரியதுமான பிரகரண கிரந்தங்கள் எனப்படும் பல நூல்களையும் அருளியுள்ளார். அவற்றுள் விவேக சூடாமணி தலையாயது.

தலையில் அணியும் ஆபரணங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது ரத்தினமாகிய சூடாமணி. அதுபோன்று அநாத்ம விவேகத்தைப் புகட்டுவதில் இந்நூல் தலைசிறந்து விளங்குவதால் விவேக சூடாமணி என்று இது பெயர் பெற்றது. ஆன்மிகச் சாதகர்களுக்கு இந்நூல் ஒரு பொக்கிஷம். இந்நூல் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் வெளியீடுகளில் ஒன்று.

இந்நூலிலிருந்து தன்முயற்சியின் முக்கியத்துவம், ஆத்மஞானத்தின் பெருமை ஆகிய பகுதிகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.

| ஸ்வப்ரயத்ன ப்ரதானதா |

தன் முயற்சியின் முக்கியத்துவம்

ருணமோசன கர்த்தா: பிது: ஸந்தி ஸுதாதய: |
பந்த மோசன கர்த்தா து ஸ்வஸ்மாத் அன்யோ ந கச்சன ||

தந்தையின் கடனைத் தீர்த்து விடுவிப்பவர்களாக புத்திரன் முதலியவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவனின் அறியாமைத் தளையை நீக்கத் தன்னைத் தவிர அவனுக்கு வேறு எவனும் இல்லை.

மஸ்தக ந்யஸ்த பாராதே: து:க்கம் அன்யை: நிவார்யதே |

சுஷுதாதி க்ருத து:க்கம் து விநா ஸ்வேன ந கேனசித் ||

தலையில் வைக்கப்பட்ட பளு முதலியவற்றால் ஏற்படும் துன்பமும் பிறரால் தீர்க்கப்படலாம். பசி முதலியவற்றால் ஏற்பட்ட துன்பமோ எனின், தன்னாலன்றி வேறு எவராலும் தீர்க்க இயலாது.

பத்யம் ஒளஷத ஸேவா ச க்ரியதே யேன ரோகிணா |

ஆரோக்ய ஸித்தி : த்ருஷ்டாஸ்ய நான்யானுஷ்டித கர்மணா ||

கட்டுப்பாடான உணவு, முறையாக மருந்தை உட்கொள்ளாதல் ஆகியவற்றைப் பின்பற்றும் நோயாளியின் உடல் நலமடைகிறது. பிறரால் இச்செயல்கள் பின்பற்றப்பட்டால் நோயாளியின்

உடல் நலம் பெறாது.

வஸ்து ஸ்வரூபம் ஸ்புடபோத சக்ஷுஷா

ஸ்வேனைவ வேத்யம் நநு பண்டிதேன |

சந்த்ர ஸ்வரூபம் நிஜ சக்ஷுஷைவ

ஜ்ஞாதவ்யம் அன்யை: அவகம்யதே கிம் ||

ஒரு பொருளின் தன்மையை அறிவாளி தனது ஞானக் கண்ணாலேயே கண்டறிவார். சந்திரனுடைய வடிவம் தனது கண்களாலேயே காணப்பட வேண்டும். மற்றவனைக் கொண்டு காட்சியைக் காண இயலுமா?

அவித்யா காம கர்மாதி பாச பந்தம் விமோசிதம் |

க: சக்னுயாத் விநா ஆத்மானம் கல்ப கோடி சதாரபி ||

அறிவின்மை, ஆசை, கர்மம் முதலிய வலைகளால் தளையை நீக்குவதற்குத் தனக்குத்தானே முயற்சி செய்ய வேண்டும். அல்லாமல் நூறு கோடி கல்ப காலமானாலும் எவனாலும் அத்தளைகளை நீக்க முடியாது.

| ஆத்மஜ்ஞான மஹத்வம் |

ஆத்ம ஞானத்தின் பெருமை

ந யோகேன ந ஸாங்க்யேன கர்மணா நோ ந வித்யயா |

ப்ரஹ்மாத்மைகத்வ போதேன மோக்ஷ: ஸித்த்யதி நான்யதா ||

யோகத்தால் அன்று, ஸாங்கியத்தால் அன்று, கர்மத்தால் அன்று, கல்வியால் அன்று; 'பிரம்மமும் தானும் ஒன்று' என்ற அறிவின் விழிப்பால் மட்டுமே முக்தி சித்திக்கிறது; வேறு வகையில் இல்லை.

வீணாயா ரூப ஸௌந்தர்யம் தந்த்ரீ வாதன ஸௌஷ்டவம் |

ப்ரஜா ரஞ்ஜன மாத்ரம் தன் ந ஸாம்ராஜ்யாய கல்பதே ||

வீணையின் வடிவமுகும் கம்பிகளின் ஒலித் தெளிவும் மக்களுக்கு மனமகிழ்ச்சியை மட்டுமே அளிக்கும். அது சக்கரவர்த்திப் பதவிக்கு ஒருவனை உரியவனாக்கிவிடாது.

வாக் வைகரீ சப்த ஜரீ சாஸ்த்ர வ்யாக்யான கௌசலம் |

வைதுஷ்யம் விதுஷாம் தத்வத் புத்தயே ந து முத்தயே ||

தெளிவான பேச்சு, பிரவாகம் போன்ற சொற்கள், சாஸ்திரங்களுக்கு விரிவுரை கூறும் திறமை, ஆழ்ந்த கல்வி ஆகிய இவை கல்விமான்களுக்கு, முன்னர் கூறியதுபோல் மகிழ்ந்து அனுபவிப்பதற்கு

ஆகுமேயன்றி முக்திக்குப் பயன்படமாட்டா.

அவிஜ்ஞாதே பரே தத்வே சாஸ்த்ராதீதிஸ்து நிஷ்பலா |

விஜ்ஞாதே சபி பரே தத்வே சாஸ்த்ராதீதிஸ்து நிஷ்பலா ||

உயர்ந்த உண்மை நிலை அறியப்படாவிட்டால் பல சாஸ்திரங்களைப் படித்தல் வீணே. உயர்ந்த உண்மை நிலை அறியப்பட்டு விட்டால் பல சாஸ்திரங்களைப் படித்தல் அவசியமில்லை.

சுப்தஜாலம் மஹாரண்யம் சித்த ப்ரமண காரணம்|

அத: ப்ரயத்னாத் ஜ்ஞாதவ்யம் தத்வஜ்ஞை: தத்வமாத்மன: ||

சொற்களின் கூட்டம் ஒரு பெரிய காடு போன்று. மனதை மயக்குவதற்குக் காரணமாகிறது. எனவே உண்மையறிவை நாடுபவர்களால் ஆத்மாவைப் பற்றிய உண்மை ஒன்றே நன் முயற்சியால் அறியப்படுதற்கு உரியது.

அஜ்ஞான ஸர்ப்ப தஷ்டஸ்ய ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானௌஷதம் விநா |

கிமு வேதைச்ச சாஸ்த்ரைச்ச கிமு மந்த்ரை: கிமௌஷதை: ||

அஜ்ஞானமாகிற பாம்பினால் கடிபட்டவனுக்கு பிரம்ம ஞானமாகிற மருந்து அல்லாமல் வேதங்களாலும் சாஸ்திரங்களாலும் ஆவதென்ன? மந்திரங்களால் ஆவதென்ன? வேறு மருந்துகளால் ஆவதென்ன? ❖

நூல் அறிமுகம்

❑ தமிழர் புத்தகங்கள் - ஓர் அறிமுகம்

தமிழின், தமிழனின் பெருமையை உணர்த்தும் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. தமிழோடு இணைந்து, அதன் தொன்மையை, இனிமையை, வளர்ச்சியை அனுபவித்து மகிழ விரும்பும் ஒவ்வொருவர் கையிலும் இருக்க வேண்டியது இந்த நூல். பக்கம் 501 - விலை ரூ.200/-.

தொகுப்பாசிரியர்: சுப்பு விஜயபாரதம் பதிப்பகம், 12, எம்.வி. நாயுடு தெரு, சேத்துப்பட்டு, சென்னை - 600 031.

❑ திருக்கோயில் அமைப்பும் ஆலய வழிபாட்டு முறைகளும்

ஆலயம் செல்ல வேண்டியதன் அவசியம். செல்ல வேண்டிய முறை, வழிபாட்டு முறைகள் ஆகியவற்றை விளக்கும் நூல். பக்கம் 160 - விலை ரூ.100/-.

ஆசிரியர்: ஆர்.பி.வி.எஸ்.மணியன் வர்ஷன் பிரசுரம், 33/4, ராமநாதன் தெரு, தி.நகர், சென்னை - 17. © :99406 82929.

❑ சித்தர் தத்துவச் சிந்தனைகள்

பாம்பாட்டிச் சித்தர் தத்துவம்

சித்தர்கள், குண்டலினி யோகம், யோக அனுபந்தம், வள்ளலார்நெறி, பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல்கள் அடங்கிய நூல். பக்கம் 264 - விலை ரூ.180/-.

ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணை ராமன் சங்கர் பதிப்பகம், 15/21, டீச்சர்ஸ் கிள்டு காலனி, 2-வது தெரு, ராஜாஜி நகர் விரிவு, வில்லிவாக்கம், சென்னை - 600049. ©: 2650 2086.

❑ சுற்றுலாச் செல்ல 12 ஜோதிர்லிங்கங்கள்

பன்னிரு ஜோதிர்லிங்க தலங்கள் பற்றிய புராண வரலாறு, தியான சுலோகங்கள், விசேஷ அம்சங்கள், ஆலய அமைப்பு, செல்லும் மார்க்கம் முதலிய விளக்கங்களுடன் கூடிய நூல். பக்கம் 104

விலை ரூ.50/-

ஆசிரியர்: டாக்டர் கே.என். சரஸ்வதி கடலங்குடி பப்ளிகேஷன்ஸ், 38, நடேச அய்யர் தெரு, தி.நகர், சென்னை - 17. © : 24343406.

❑ திருக்கோயில் தரிசனம்

பக்தர்களின் துன்பங்களைக் களைந்து இன்பங்களைக் கூட்டும் 40 திருத்தலங்களைப் பற்றிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. பக்கம் 224 - விலை ரூ.140/-.

ஆசிரியர்: மஹேந்திரவாடி உமாசங்கரன் வானதி பதிப்பகம், 23, தீனதயாளு தெரு, தி.நகர், சென்னை - 17, © :2434 2810.

❑ தமிழ்முதக் கட்டுரைகள்

தமிழின்பம், தமிழ்ச்சான்றோர் என்று 38 தலைப்பு களில் அமைந்த கட்டுரைகள். பக்கம் 144 - விலை ரூ.75/-.

ஆசிரியர்: த.கருணைச்சாமி தென்றல் நிலையம், 12பி, மேல சன்னதி, சிதம்பரம் - 608001. ©: 230069.

❑ ஆன்மீகம் பற்றிய அருமையான கேள்விகளும் எளிமையான பதில்களும் ஆன்மீகக் களஞ்சியம்-1

பக்கம் 76, விலை ரூ.76/-.

ஆசிரியர்: டி.கண்ணன் குருக்கள் மணிமேகலைப் பிரசுரம், 7, தணிகாசலம் சாலை, தி.நகர், சென்னை - 17. © :2434 2926.

❑ ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையும் ஸ்ரீ சங்கரபகவத் பாதாசார்யர் அருளிச் செய்த பாஷ்யமும்

தெளிவான எளிய தமிழ் நடைமில் தரப்பட்டுள்ளது. பக்கம் 680 - விலை ரூ.250/-

மொழிபெயர்ப்பு: ப்ரஹ்மநிஷ்டர் ஸ்ரீ த.சுந்தரராஜ சர்மா ஸ்ரீ ஞானானந்த நிகேதன், தபோவனம் அஞ்சல் - 605 756, விழுப்புரம் மாவட்டம், ©:04153 - 224938 ❖

டாக்டர்கள் தேவை

கேரள மாநிலத்தின் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ராமகிருஷ்ண மிஷன் சேவாஸ்ரமம் 1967-ஆம் ஆண்டிலிருந்து புற நோயாளிகளுக்கான ஒரு தர்ம வைத்திய சாலையை நடத்தி வருகிறது. இது பரிசோதனை நிலையம், அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் வசதி, கணினி மூலமான எக்ஸ்ரே, ரேடியோகிராபி, பிசியோதெரபி மற்றும் மருந்தகத்தையும் நடத்தி வருகிறது.

முழுமையான ஒரு பல் வைத்தியப் பிரிவு மற்றும் பாரா மெடிக்கல் பிரிவுகள் ஆகியவையும் இயங்கி வருகின்றன. பகுதி நேரமாக வரும் டாக்டர்களால் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

ஆசிரமத்திலேயே தங்கும் டாக்டர்களுக்கு இரண்டு அறைகள், விசாலமான கூடம், சாப்பாட்டுக் கூடம், சமையலறை கொண்ட விடுதிகள் சமீபத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளன.

சவுண்ட், எக்ஸ்ரே ஆய்வகம் ஆகியவற்றைக் கையாளக் கூடிய, வாரத்திற்கு 6 நாட்கள் பணிபுரியத் தயாராக உள்ள டாக்டர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

மதிப்பு ஊதியம், உணவு, தங்கும் வசதி, நகர எல்லைக்குள் வாகன வசதி ஆகியவை தங்கும் டாக்டர்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்தப் புனிதப் பணியில் ஈடுபட ஆர்வமுள்ள டாக்டர்கள் ராமகிருஷ்ண மிஷன் சேவாஸ்ரமத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

E-mail : rkmissioncalicut@gmail.com or 08281929280

Est'd : 1989 திருச்சுழி ஸ்ரீ மாரியம்மன் துணை சிவமயம் திருச்சுழி ஸ்ரீ மாரியம்மன் துணை

தமிழ்நாடு கல்விக்காக அகாபி புரஸ்ட்டாக் "சிந்தை புராவல்ஸ்க்கான விருது பெற்ற நிறுவனம்"

காலவை காபி, 3 வேளை சைவ உணவு, தங்கும் வசதி தினசரி 1 லிட்டர் மினரல் வாட்டர் 3 Tier கிரயிஸ் சுற்றுலாக்கள்

09-05-2016 & 17-05-2016 & 11-06-2016 & 28-07-2016 (ஆடி அமாவாசை) & 08-08-2016 & 26-09-2016 (மஹாநவமி அமாவாசை) & 24-10-2016 (தீபாவளி கங்காஸ்நாநம்) முதல்
புரி-புவனேஷ்வர்-கோனார்க்-கல்கத்தா-கயா-புத்தகயா-காசி-திரிவேணி 10 நாட்கள் ரூ. 7990/-
இத்துடன் ஹரித்துவார்-ரிஷிகேஷ்-அமிர்தசரஸ்-வாகாபாந்தர்-டெல்லி-ஆக்ரா-மதுரா சேர்த்து 15 நாட்கள் ரூ. 12990/-
புரி-புவனேஷ்வர்-கோனார்க்-கல்கத்தா-கயா-புத்தகயா-காசி-திரிவேணி-நைமிசாரண்யம்-அயோத்தி-சித்ரபெம்-12 நாட்கள் ரூ. 11990/-

24-10-2016 தீபாவளி சுற்றுலாவில் கலந்து கொண்டால் காசியில் தங்க விசாலாட்சி, தங்க அன்னபூரணி, லட்டு தேர் தரிசனம் செய்யலாம்.

02-05-2016 & 20-05-2016 & 11-06-2016 & 11-07-2016 & 28-07-2016 & 08-08-2016 & 26-09-2016 முதல்
மதுரா-ஆக்ரா-டெல்லி-அமிர்தசரஸ்-வாகாபாந்தர்-சிம்லா-கூப்ரி-மணிக்கரன்-குளு-மணாலி-
ரோத்தாந்யாஸ்-குருஷேத்திரம்-சண்டிகார்-டெல்லி 12 நாட்கள் ரூ. 12490/-
இத்துடன் அமிர்தசரஸ்-வாகாபாந்தர்-ஜம்மு-கப்ரா-வைஷ்ணவி தேவி உள்பட 16 நாட்கள் ரூ. 14990/-

02-05-2016 & 20-05-2016 & 11-06-2016 & 28-07-2016 & 08-08-2016 முதல்
புரி-புவனேஷ்வர்-கோனார்க்-கல்கத்தா-டார்ஜிலிங்-கேங்டாக்-சங்குலேக்-பாபாமந்திர்
மந்தாகினி வாட்டர் பால்ஸ் 12 நாட்கள் ரூ. 12490/-

02-05-2016 & 09-05-2016 & 16-05-2016 & 23-05-2016 & 30-05-2016 & 13-06-2016 & 11-07-2016 & 15-08-2016 & 19-09-2016 முதல்
மந்த்ராலயம்-பண்டரிபுரம்-சனிசிங்கநாப்பூர்-ஷ்ரீராம உள்பட 5 நாட்கள் ரூ. 5490/-
இத்துடன் மும்பை-கோவா சேர்த்து 9 நாட்கள் ரூ. 9990/-
மும்பை-கோவா மட்டும் 5 நாட்கள் ரூ. 7490/-

08-05-2016 & 20-05-2016 & 20-06-2016 & 28-07-2016 & 15-08-2016 & 30-09-2016 முதல்
மதுரா-ஆக்ரா-டெல்லி-அமிர்தசரஸ்-ஹரித்துவார்-ரிஷிகேஷ்-பத்திரநாத்-கேதார்நாத் 14 நாட்கள் ரூ. 11990/-
இத்துடன் கங்கோத்தரி, யமுனோத்தரி 18 நாட்கள் ரூ. 14990/-

120 நாட்களுக்கு முன் முன்பணம் செலுத்துபவர்களுக்கு 5% கட்டணச்சலுகை உண்டு L.T.C. கிரீது நற்படும், 2 Tier & 3 Tier A/C வாதி உண்டு

சன் மூராவல்ஸ் Prop. K. சிதம்பரம், B.Sc., B.Ed.,
செல் : 94438 30089, 90422 59194

மதுரை : 5, மேல வெளி வீதி, கிரயில் நிலையம் எதிரில், மதுரை - 1. Ph : 2341133, 4230408
சென்னை : 20, நடேசன் தெரு, தி.நகர், சென்னை-17. Ph : 24359194, 93645 59194
கும்பகோணம் : பிரசாத் போட்டோ ஸ்டூடியோ 13-B, கோதண்டபாணி தெரு, கும்பகோணம். Ph : 2433550, 98437 32391

ஸ்ரீநரசிம்ம ஜயந்தி, 20.5.2016- வெள்ளிக்கிழமை

ஜ்வாலாஹோபில மாலோல க்ரோடா காரஸ் ச பார்கவ

யோகா நந்தஸ் சத்ரவடு: பாவனோ நவமூர்த்தய:

பகவான் நரசிம்மராக ஆவிப்பவித்து ஒன்பதுவித வடிவங்களில் நவ நரசிம்மர்களாக அஹோபில சேஷத்திரத்தில் காட்சி தருகிறார். அந்த நவரூபங்களைத் தியானிப்போம்.

ஜ்வாலா நரசிம்மர்: 'எங்கிருக்கிறான் உன் நாராயணன்' என்ற ஹிரண்யகசிபுவின் அறை கூவலுக்குப் பதிலாக, பிரகலாதன், 'தூணிலும் இருப்பார்! தூரும்பிலும் இருப்பார்!' என்றவுடன், கோபத்தின் உச்சியில் அவன் தன் கதையினால் தனது ஆயிரம் தூண்கள் கொண்ட அரண்மனையில் ஒரு தூணைத் தாக்க, அதே நொடியில் சிம்ம முகமும், மனித உடலும், வஜ்ர நகங்களும் கொண்டு தோன்றிய கோலம்.

அஹோபில நரசிம்மர்: கருடன் செய்த கடும் தவத்திற்கு மெச்சி, ஹிரண்யகசிபுவைத் தனது மடியில் போட்டு வதை செய்யும் கோலத்தில், சக்தி ஸ்வரூபனாக, மலைக் குகையில் நெருப்பின் உக்கிரத்தோடு ஸ்வயம்புவாகத் தோன்றிய மூர்த்தி.

மாலோல நரசிம்மர்: மா என்றால் திருமகள். லோலா என்றால் காதல். லக்ஷ்மிமேல் காதல் கொண்டவர். மகாலக்ஷ்மி தாயாருடன் ஸ்ரீய: பதியாய் லக்ஷ்மி நரசிம்மராகச் சேவை சாதிக்கும் பெருமான். தாயாரும் பெருமாளின் இடத்தொடையில் ஆலிங்கன கோலத்தில் அமர்ந்து ஆனந்தமாகச் சேவை சாதிக்கிறார்.

க்ரோடா நரசிம்மர்: க்ரோடா என்றால் கோரைப்பல். கோர வராகமாகத் தோன்றி, ஹிரண்யகசிபுவின் சகோதரன் ஹிரண்யாக்ஷன் பாதாளத்தில் ஒளித்து வைத்த மண்மகளான தனது பிராட்டியாரைக் கோரைப் பற்களில் ஏந்தி வந்து அவருக்கு சரம ஸ்லோகத்தை உபதேசிக் கும் கோலத்தில் சேவை சாதிக்கும் மூர்த்தி.

காரஞ்ச நரசிம்மர்: காரஞ்ச என்றால் தெலுங்கில் புங்க மரம் என்று பொருள். அனுமன் செய்த தவத்திற்கு மெச்சி ராமராகச்

நவ நரசிம்மமூர்த்திகள்

சேவை சாதிக்க, வனத்தில் சுயம்புவாகத் தோன்றியவர். 'விஷ்ணுவாக அல்ல ராமனாகவே தரிசிக்க விரும்புகிறேன்' என்று அனுமன் வேண்ட, வில், அம்பு தாங்கி நரசிம்மர் ராமனாகவும், ஆதிசேஷன் குடைபிடிக்க வைகுண்ட நாதனாகவும் சேவை சாதிக்கிறார்.

பார்கவ நரசிம்மர்: பார்கவர் என்ற முனிவர், திருமகள் தன் குழந்தையாக வரவேண்டும் என்று தவம் செய்து ஸ்ரீயை மகளாகப் பெற்றவர். இவர் பெருமானை நரசிம்மமூர்த்தியாகத் தரிசிக்க வேண்டுமென்று தவம் செய்ய, ஹிரண்யகசிபுவைத் தன் மடியில் வைத்து குடலை மாலையாகப் போடும் உக்ர நரசிம்மராக அருகில் கைகூப்பி பெருமாளின் கருணையை வியந்த வண்ணம் பிரகலாதன் நிற்க, சேவை சாதிக்கும் மூர்த்தி.

யோகானந்த நரசிம்மர்: பிரகலாதனுக்கு குருவாக அமர்ந்து யோக நெறியைக் கற்பித்த நரசிம்மர். ஆதிசேஷன் மேல் கால் களை மடக்கி யோககோலத்தில் யோக முத்திரையில் சேவை சாதிக்கும் பெருமான்.

சத்ரவட நரசிம்மர்: சத்ரம் என்றால் குடை. வடம் என்றால் ஆலமரம். ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின்டியில் ஆனந்தமாக பத்மாசனத்தில் அமர்ந்து, 'ஹாஹா ஹூஹூ' என்னும் இரு கந்தர்வர்களின் இனிமையான சங்கீதத்தைச் செவிமடுத்தபடித் தாளம்போடும் கோலத்தில் சாந்த நரசிம்மராக சேவை சாதிக்கும் பெருமான்.

பாவன நரசிம்மர்: நம்முடைய வினைகளைத் தீர்த்து இந்த பவசாகரச் சுழலிலிருந்து நம்மைக் கரையேற்றி, இப்பிறவிப் பிணியிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றுவவர். முருகன் வேடர் குலப் பெண் வள்ளியைத் திருமணம் செய்து கொண்டது போல செஞ்ச இனத்தில் பிறந்த பெண்ணை திருக்கல்யாணம் செய்து கொண்டு செஞ்சுலக்ஷ்மி தாயாருடன் காட்சி தரும் நரசிம்மர்.

நன்றி : வைதிகபுரீ:

உங்களைத் தூக்கிவிடுபவர்களே! அவர்களை நீங்கள் போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும். - டாடிஸ்ல்கி

அனுபூதி நெறி

(சாந்தோக்ய உபநிஷத்திலுள்ள அனுபூதி மணிகளின் திரட்டு, 1958 ஜூலை விஜயத்தின் மறுபதிப்பு)

ஓங்காரத்தின் மகிமையோடு இந்த உபநிஷத் தொடங்குகின்றது.

பொருள்களுக்கெல்லாம் சாரமாய்த் திகழ்வது இப்புவி. புவியின் சாரம் நீர். நீரின் சாரம் புற்பூண்டுகள். புற்பூண்டுகளின் சாரம் மனிதன். மனிதனின் சாரம் அவன் பேச்சு. அப்பேச்சின் சாரம் ரிக்கு. ரிக்கின் சாரம் அதைக் கானம் (உத்கீதம்) செய்வது. அதை உயர்த்திக் கானம் செய்வதால் மனிதன் அக அமைதியின் அனுபவத்தை அடைகிறான்.

ஓங்கார வடிவாய் மிளர்கின்ற ஆண்டவனை இடையறாது தியானிப்பதால் மனிதன் தன் தளைகளை அறுத்தெறிந்து குலையாத அமைதியை அடைகிறான் என்பது உண்மை.

இந்த உத்கீதத்தால் அசுரர்களைத் தேவர்கள் வெல்ல முடிந்தது. அசுரர்கள் என்பவர் புறத்தில் இல்லை, அகத்தில் தான் அஞ்ஞான இருட்டில் இருக்கின்றனர். ஞானஒளியை அகத்தில் ஏற்றி விட்டால் இருளாம் அசுரர்கள் மாண்டு விடுவார்கள் என்பது திண்ணம்.

ஒளிவடிவாய் நிற்கின்ற பரிதியை வணங்குகிற முறை உலகம் தோன்றியது முதற்கொண்டு இருந்து வருகிற தாய்த் தெரிகின்றது. இந்த சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தோ கதிரவனைத் தெய்வங்கள் அருந்தும் தேன் வடிவாய்ச் சித்தரிக் கிறது. வெட்டவெளிதான் இதன் கூடு; இந்தக் கூடு ஆகாயமெனும் குறுக்குச் சட்டத்தில் தொங்குகின்றது. ரிக்வேதம் மலர்; இம்மலரின் தேனை ரிக் கானங்கள் களாம் தேனீக்கள் சேகரிக்கின்றன.

இந்தச் சுருதியில் சொல்கின்ற வர்ணனையைப் பார்த்தால் எப்பேர்ப்பட்ட சான்றோர்கள் இதை இசைத்திருக்க முடியும் என்ற எண்ணம் நம் மனதில் அருவியாய்ப் பாயும் என்பதில் ஐயமில்லை.

அறிவொளியாம் தேனைப் பருகினோமானால், நம் உள்ளத்தே உறைகின்ற நம் ஆன்மாவைத் தரிசிக்க இயலும். அது எள்ளைவிடச் சிறியதாய் இருந்தாலும் இவ்வையகத்தைக் காட்டிலும், விண்ணைக் காட்டிலும், கணக்கிறந்த புவனங்களைக் காட்டிலும் பெரிது. இத்தகைய ஆத்மாவை உள்ளபடி உணர வேண்டுமானால் தக்க சான்றோர்களை நாம் நாட வேண்டும். அவர்களுக்கு நிலைபெற்ற நீதிநெறி, ஈதல், ஒழுக்கம், அஹிம்சை, வாய்மை இவற்றுடன் வாழ்வதுதான் நாம் அளிக்கும் காணிக்கை என இந்த உபநிஷதம் சாற்றுகிறது.

படிப்படியாய் பிரம்மநிலையை அடைய வேண்டிய பாதைகளை மற்றைய உபநிஷத்துக்களைப் போல் இதுவும் வகுக்கின்றது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாய்த் திகழ்கின்றது.

பிராணன் என்ற கருத்தை மற்ற உபநிஷத்துக்களில் காணுவதுபோல் இங்கேயும் நாம் காண்கிறோம். ஐம்பொறிகளின் வாதமும் இவற்றிற்கு அப்பாலுள்ள பிராணனுடைய ஆற்றலும் இவ்வுபநிஷத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் தோற்றங்கள் அனேகமாயிருந்தாலும் பொருள் ஒன்றே என்ற தத்துவத்தை விளக்க இவ்வுபநிஷத் சில உதாரணங்கள் தருகிறது. மண்ணால் ஆக்கப்பட்டப் பாத்திரங்கள் பலவகையாய்க் காட்சியளித்தாலும், மண்தானே அவையாவும். செம்பினால் அமைக்கப்பட்ட பொருள் பலவே ஆயினும், செம்புதானே அவை எல்லாம்; உலகம் பலவிதமாய் நம் கண்முன்னே நடமாடினும், எல்லாம் பிரம்மம் என்று நாம் கருதவேண்டும்.

இந்த வித்தையை பரமன் பிரஜாபதிக்கருளினார். பிரஜாபதியோ மனுவுக்கு மொழிந்தார். மனு தன் சந்ததிகளுக்குச் செப்பினார்; இந்த வித்தையை ஓர் அந்தணன் தன் மூத்த மகனுக்குச் சொல்லலாம் அல்லது ஒரு தகுதியான மாணவனுக்குக் கற்பிக்கலாம். கடல் சூழ்ந்த வையகத்தையே ஒருவன் தர முற்பட்டாலும், இந்த வித்தைக்கு ஈடாகாது. பிரம்ம வித்தைக்கு முன் உலகத்துச் செல்வம் யாவும் ஓட்டம் பிடிக்கும் என்று இவ்வுபநிஷத் சாற்றுகின்றது.

ரா. ஸ்ரீதேசிகன்

‘யார் அந்தணன்?’ என்ற கேள்வியை இது எழுப்புகிறது. இதை விளக்க ஓர் அபூர்வமான சந்தர்ப்பத்தைச் சித்தரிக்கின்றது.

சத்யகாம ஜாபாலன் ஒரு குருவிடம் உபதேசம் கேட்கப் போகிறார்.

குரு: உன் தகப்பன் யார்?

சத்யகாமன்: தெரியாது.

குரு: உன்னைப் பெற்ற தாயைக் கேட்டு செய்தி கொணர்வாயாக.

சத்யகாமன் தன் தாயை வினவுகிறான்.

சத்யகாமன்: என் தகப்பன் யார்?

தாய்: மைந்தனே, நான் கன்னியாய் இருந்தபோது பல பேருக்குப் பணிவிடை செய்தேன். உன் தகப்பன் பெயர் எனக்குத் தெரியாது.

இவ்விடையைப் பெற்றுக்கொண்டு அப்படியே தன் குருநாதரிடம் சத்யகாமன் சொல்கிறான்.

இதைக் கேட்ட குரு, “நீதான் உத்தம அந்தணன். உண்மையை அச்சமின்றி சொல்கிறவனே பிராமணனாவான்” என்று அவர் பரிவுடன் மொழிந்து, அவனுக்குப் பிரம்ம வித்தையை அருளுகின்றார்.

சத்தியத்திற்கு எத்தனை பெரிய மகிமை அளித்திருக்கிறார்கள் நம் நாட்டுச் சான்றோர்கள்! பாருங்கள், சத்தியத்தில்தான் எல்லாம் வேருன்றி நிற்கின்றன என்று அவர்கள் கண்டு விட்டார்கள்.

சுவேதகேதுவைப் பற்றிய சம்பவம் இவ்வுபநிஷத்திற்கே ஒரு பொன்மொழிபோலத் திகழ்கின்றது என்று சொன்னால் மிகையாகாது. சுவேதகேது கற்க வேண்டிய அனைத்தையும் கற்றான். அவன் கற்ற வித்தை அவனுக்கு வினயத்தை அளிக்கவில்லை; மிகுந்த கர்வத்தைத்தான் தந்தது.

அவன் தந்தை அவனைப் பார்த்து, “ஏ சுவேதகேது, எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறியலாம் என்ற தத்துவத்தைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா?” என்று வினவுகிறார்.

“அதை நான் அறிந்திலேனே” என்கிறான். அவனுக்கு நாம் முன்பு காட்டியுள்ள உதாரணங்களைக் கொண்டு தந்தை உண்மையை விளக்குகின்றார்.

செம்பின் இயல்பை அறிந்துவிட்டால், செம்பினால்

அமைக்கப்பட்ட அத்தனை பாத்திரங்களின் இயல்பை அறிய முடியுமன்றோ?

இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஆத்மாவா யிருப்பது நீதான். ‘தத்வமஸி’ என்ற மகா வாக்கியத்திற்குப் பல பொருள்கள் கூறுகின்றனர். இதைச் சுற்றியே மூன்று தத்துவங்களும் எழுந்துவிட்டன.

‘தத்வமஸி சுவேதகேதோ’, ‘அது நீயாய் இருக்கிறாய்’, என்று அத்வைத பரமாய் அத்வைதிகள் பொருள் நல்குவர்.

விசிஷ்டாத்வைதிகள், ‘உனக்குள் அவன் அந்தர்யாமியாய் இருக்கின்றான்’ என்ற அர்த்தத்தைத் தருவார்கள்.

‘அது நீ இல்லை’ என்று பொருள்பட அதத்வமஸி என்று ‘சுவேதகேதோ அதத்வமஸி’ என்று மகா வாக்கியத்தை மாற்றுவார்கள், பிரிப்பார்கள். பாஷை இடங்கொடுக்கிற காரணத்தால் மனம்போல உரையளிப்பார்கள்.

ஆனால் வெறும் அர்த்த வாதத்தைக் கொண்டு உண்மையை நிலைநாட்ட முடியாது. அனுபவத்தில் ஊறிக்கிளம்புகின்ற ஒரு சொல்லுக்குத்தான் நாம் கௌரவமளிக்க வேண்டும். இதய ரசாயனச் சாலையில் ஒவ்வொருவரும்

இந்த வாக்கியத்தைப் பரிட்சை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும்.

வெறும் வாசா கைங்கர்யம் செய்வதால் பயனில்லை.

அகண்டாகாரமாய்த் திகழ்கின்ற கடவுள் தேன் மயமாயிருக்கிறார். அது எங்கிருந்து வந்தது என்று சொல்ல இயலுமோ? வண்டுகள் தேனைச் சேகரிக்கின்றன. ஆனால் இது இந்த மரத்து மலரின் தேன், அது அந்த மரத்து மலரின் தேன் என்று சொல்ல முடியாது.

அதுபோல பிரம்மானந்தத் தேனை அருந்தியவர்கட்குத் தேனின் மூலத்தைப் பற்றிய கவலையில்லை. எல்லாம்

மரணம் என்றால் என்ன?

“மரணம் என்றால் என்ன?” என்று ஆதிசங்கரரிடம் அவரது சீடர் கேட்டார்.

அதற்கு ஆதிசங்கரர், “ஸ்ரீபகவத் விஸ்வரணம் ஏவ மரணம்” என்று பதிலளித்தார்.

அதாவது, ‘பகவானை மறப்பதே மரணத்துக்குச் சமமாகும்’ என்பது அதன் பொருள்.

- நெ.இராமன்

ஸ்ரீ குருராகவேந்திராய நம:

ஸ்ரீ விஜயா டிராவல் சர்வீஸ்

எண். 18, ஆரிமுத்து ஆசாரி தெரு.
திருவல்லிக்கேணி, சென்னை-5.
email : srivijayatravels@yahoo.com
ஸ்தாபகர் : வி.சுப்பாராவ் உரிமையாளர் : சு.பத்ரி
போன் : 28442850, 28444538 செல் : 9444019151

- 26.05.16 4 நாட்கள் கொண்ட மந்திராலய யாத்திரை:
14.07.16 நெல்லூர், ஸ்ரீசைலம், மந்திராலயம், மகா நந்தி, அஹோபிலம் (2X2) புஸ் பேக் கட்டணம் ரூ.5500/-
- 08.06.16 12 நாட்கள் கொண்ட காசி யாத்திரை: புரி,
20.07.16 புவனேஸ்வர், கோனாராக், காசி, கயா, அலகாபாத், அயோத்தி, நைமிசாரண்யம் ஆகியவை. கட்டணம் ரூ.12,900/-
- 09.06.16 8 நாட்கள் கொண்ட காசி யாத்திரை: காசி, கயா,
01.08.16 அலகாபாத் ஆகியன. கட்டணம் ரூ.8,000/-
- 22.06.16 7 நாட்கள் 5 ஜோதிலிங்க யாத்திரை: திரி யம்ப கேஸ்வர், குஸ்னேஸ்வர், பீமாசங்கரம், ஒளண்டா நாகநாதம், பரளிவைத்திய நாதம், சீரடி, சனி சிங்கனாப்பூர் ஆகியவை. கட்டணம் ரூ.8,400/-
- 16.06.16 13 நாட்கள் கொண்ட பத்ரி யாத்திரை: டெல்லி, ஆக்ரா, மதுரா, ஹரித்துவார், ரிஷிகேஷ், பத்ரிநாத் ஆகியவை. கட்டணம் ரூ.13,000/-
- 23.06.16 5 நாட்கள் கொண்ட யாத்திரை: சீரடி, பண்டரிபூர், அளந்தி, சனி சிங்கனாப்பூர், துர்ஜாப்பூர், கோலாப்பூர் மஹாலட்சுமி, நரசிங்கவாடி, (தத்தா மந்திர்) ஆகியன. கட்டணம் ரூ.6,500/-
- 23.06.16 14 நாட்கள் கொண்ட பஞ்சதுவாரகா யாத்திரை:
07.07.16 அகமதாபாத், அட்சர்தாம், வீர்பூர், பாலக் டாக்ஸர் துவாரகா, பேட் துவாரகா, ஸ்ரீநாத் துவாரகா, காங்கு ரொலி துவாரகா, கோமதி துவாரகா, ஹரிசித்தி மாதா, போர்பந்தர், புஷ்கர், சித்பூர் மாத்ருகயா, அம்பாஜி, மவுண்ட்அபு, சோம்நாத். கட்டணம் ரூ. 14,500/-
- 23.06.16 14 நாட்கள் கொண்ட மஹாராஷ்டிரா
06.07.16 யாத்திரை: மும்பை, நாசிக், பஞ்சவடி, ஒளண்டா நாகநாதம், திரியம்பகேஸ்வர், சீரடி, சனி சிங்கனாப்பூர், எல்லோரா குகை, பண்டரிபுரம், பரளி வைத்திய நாதம், கைகாட்டி, மகாராஜா, பீமாசங்கர், உஜ்ஜயினி மகாகாளேஸ்வர், ஓங்காரேஸ்வர், குஸ்னேஸ்வர், அஷ்ட கணபதிகள் ஆகியவை. ரூ. 14,500/-
- 21.07.16 5 நாட்கள் கொண்ட யாத்திரை: சீரடி, பண்டரிபூர், அளந்தி, சனி சிங்கனாப்பூர், துர்ஜாப்பூர், கோலாப்பூர் மஹாலட்சுமி, நரசிங்கவாடி, (தத்தா மந்திர்) ஆகியன. கட்டணம் ரூ.6,500/-

குறிப்பு : பெயர், வயது, இத்துடன் அட்வான்ஸ் செலுத்தி முன் பதிவு செய்து கொள்ளவும். காலை காபி, 1 வேளை டிபன், 2 வேளை சாப்பாடு, தங்கும் இடவசதி, ஊர் சுற்றிப் பார்க்கும் செலவு அனைத்தும் கம்பெனிக்கு உட்பட்டது.

Sree Sastha

Institute of Engineering & Technology

Accredited by NAAC, NBA and ISO 9001:2008 Certified Institution
Approved by AICTE and Affiliated to Anna University.
Phone: 044-26810114 / 115 / 117

UG / PG / MBA - ENGINEERING COURSES

COUNSELING CODE
1217

Sree Sastha

College of Engineering

BVTI - Certification with ISO, NAAC / NBA Applied
(Approved by AICTE, New Delhi & Approved Anna University)
Ph: 044 - 26810121

UG / PG - ENGINEERING COURSES

COUNSELING CODE
1242

Sree Sastha

College of Nursing

B.Sc (N) / BBN / ANM
Ph: 044 - 26812219

Sree Sastha

College of Education

B.Ed / M.Ed
Ph: 044 - 26810250

A.M.K

Technological Polytechnic College

DIPLOMA COURSES
Ph: 044 - 26811834

Shree Vaishnavi

Vidyashram

NURSERY & PRIMARY SCHOOL
Vellore - 632001.
Ph: 0416 - 4200055

For Admission Contact :

Admin Office: **JAYU TOWNSHIP** No.99, New Avadi Road, Kilpauk, Chennai - 600 010. Ph No.: 044 - 25450120.
E-mail: ssiet@sasthaenggcollege.com | Web: www.sasthaenggcollege.com

அன்பான இளைஞர்களுக்கு,
உங்களுக்கான மூன்று நாள் முகாம் ஒன்று 2016
ஜூன் 24 முதல் 26 வரை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சுவாமி விவேகானந்தர் காட்டிய பாதையில் தலைமைப்
பண்புகள், சேவை மற்றும் சுயமுன்னேற்றப் பயிற்சி,
விளையாட்டுகள், யோகா, தியானம் ஆகியவற்றில்
இளைஞர்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுவார்கள். முகாமில் துறவிகளும்,
முக்கியப் பிரமுகர்களும் வழிகாட்டுவார்கள்.

☆ பங்கேற்பவர்கள் முகாமிலேயே மூன்று நாட்களும் (ஜூன் 24, வெள்ளி மாலை முதல் ஜூன் 26
ஞாயிறு மாலை வரை) தங்க வேண்டும்.

☆ உரைகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் நடைபெறும்.

☆ முகாமில் பங்கு பெற விரும்புவோர் சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில் விண்ணப்பப் படிவங்
களைப் பெற்று, பூர்த்தி செய்து அவற்றை 2016, ஜூன் 15-க்குள் மடத்திற்கு அனுப்பவும்.
விண்ணப்பங்களை இணைய தளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

முகாம் நடைபெறுமிடம்:

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்,

31, ராமகிருஷ்ண மடம் சாலை, மயிலாப்பூர்,
சென்னை-4. ☎:2462 1110.

web : www.chennaiamath.org e-mail : mail@chennaiamath.org

15-30 வயதுள்ள இளைஞர்களுக்கான முகாம் ஜூன் 24-26, 2016

3 நாட்களுக்கான கட்டணம் ரூ.250/-.

பள்ளி / கல்லூரி மூலமாகவும் உங்களது பெயர்களைப்
பதிவு செய்யலாம். இந்த முகாம் 200 பேருக்கு மட்டுமே
என்பதால் ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள், முன்னதாகவே
பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

இன்பமயமாய் இயங்குகின்றன. இதை அறிந்தால்
போதும்.

மற்றோர் உதாரணங்காட்டி, தந்தை
மைந்தனுக்கு உண்மையைத் தெரிவிக்கிறார்.
தகப்பன் சுவேதகேதுவைப் பார்த்து, “மைந்தனே!
நீரில் உப்பைக் கரைத்து என்னிடம் கொண்டு வா”
என்று கட்டளை இடுகின்றார். சுவேதகேது
தகப்பனின் கட்டளையை நிறைவேற்றுகிறான்.

“இந்த ஓரமாக நீரைக் குடி, அந்த ஓரமாக நீரைக்
குடி, நடுவில் நீரைக் குடி” என்று கட்டளை
இடுகிறார் தந்தை. சுவேதகேது அருந்தி, “எல்லாமே
உப்பாயிருக்கின்றன” என்று பதில் கூறுகின்றான்.

“கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு உப்பின் ரசம்போல்
இவ்வுலகிற்கு அவன் ஆத்மாவாயிருக்கிறான்.
அந்த ஆத்மா நீதான்” என்று தந்தை கூற, சுவேத
கேதுவின் மனதில் உண்மை மின்னலடித்து
விடுகின்றது. இவன் அருளமுதமுண்டு
அச்சமெல்லாம் தீர்ந்து இன்ப வெள்ளத்
தில் இடையறாது நீந்துகின்றான்.

இன்னொரு சம்பவம் குறிப்பிடத்தக்
கது. பிரஜாபதியிடம் அமரர்களுக்கதிபதி
யான இந்திரனும், அசுரர்களுக்கதிபதி
யான விரோசனனும் ஆத்மவித்தையைக்
கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றனர்.

மரணமற்றதாய், பிறப்பில்லாததாய்,
துயரற்றதாய், பசிதாகமற்றதாயுள்ள
ஆத்மாவை எங்களுக்குக் காண்பிக்க
வேண்டுமென்று இறைஞ்சுகின்றனர் இவர்கள்.

‘தண்ணீர் நிரம்பிய பாத்திரத்தை நோக்குங்கள்
உண்மை புலனாகும்’ என்று பிரஜாபதி கூறுகின்றார்.
அவர்கள் தங்கள் நிழல்களைப் பார்க்கின்றனர்.
‘ஆபரணங்களை அணிந்துகொண்டு பாருங்கள்’

என்று கூறுகின்றார். அவர்களும் அப்படியே
செய்கின்றனர். ‘அந்த நீரில் தோன்றும் தேகமே
ஆத்மா’ என்று குரு சொல்லவே இருவரும்
அங்கிருந்து அகன்றுவிடுகின்றனர்.

குரு சிந்தனையில் ஆழ்கிறார். உண்மையை
அறியாமல் சென்று விட்டார்களே என்று மனம்
வருந்துகின்றார்.

அசுரர்களிடம் விரோசனன் தான் கண்ட
உண்மையைச் சொல்கின்றான். அசுரர்கள்
தேகத்தை ஆத்மா என்று கருதி, அதற்கு வேண்டி
யதைச் செய்கின்றனர். பிணத்திற்கும் அலங்காரம்
புரிகின்றனர். மீண்டும் இவர்களை அஞ்ஞான
இருள் சூழ்ந்து விடுகின்றது.

இந்திரனோ, ‘சரீரம் அழிந்துவிடும்’ என்ற
உண்மையை அறிந்து மீண்டும், குருவிடம்
வருகின்றான். பல ஆண்டுகள் குருவோடு தங்கிப்
பேருண்மை ஒளியைப் பெறுகிறான்.
இருளிலிருந்து ஒளிக்கு இவன் ஒரு நீண்ட
யாத்திரை செய்கிறான். அஞ்ஞான இருள்
மாய், அறிவாம் ஒளி பரவுகின்றது.
படிப்படியாகத் தத்துவத்தை அடைய
வேண்டும் என்பதை இவ்வுபநிஷத்
சுட்டுகின்றது.

இதற்கு ஓர் அயர்வில்லாத முயற்சி
வேண்டும். கோழைகளுக்கு இந்த ஆத்ம
சர்ச்சைத் துறையில் இடமில்லை. வெறும்
செறுக்களத்தில் போராடுகின்ற வீரனைவிட
இருள்மண்டிக் கிடக்கும் மனச் செறுக்களத்தில்
ஆசாபாசங்களாம் அசுரர்களோடு போர் புரிகின்ற
ஒரு வீரன் உண்மையை நாடுகின்ற ஓர் ஒப்பிலா
வீரன், கோடிமடங்கு உயர்ந்தவன் என்பதில்
யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை. ❖

யார் நல்லான்?

சக்ரவர்த்தி என்ற வைணவப் பெரியார் காஞ்சியைச் சேர்ந்தவர். ஒருமுறை அங்கே நதியில் மிதந்து வந்த ஒரு சுவம் கரையில் ஒதுங்கியது. அச்சுவத்தின் தோள்களில் சங்கு சக்கரங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன. அதனால், இறந்தவர் ஒரு வைணவர் என்று புரிந்து கொண்டார் சக்ரவர்த்தி.

பஞ்ச சமஸ்காரம் என்பது வைணவப் புனிதச் சடங்கு. இதை ஒரு குருவிடம் செய்துகொள்ள வேண்டும். இது பின்வரும் ஐந்து பாகங்களைக் கொண்டது.

1. திருமாலின் சங்கையும் சக்கரத்தையும், சீடனின் இரு தோள்களிலும் குரு பொறிப்பது.
2. வைணவர்களின் மதச் சின்னமான திருமண், திருச்சூர்ணம் இவற்றை குரு சீடனுக்கு அணிவிப்பது.
3. திருமாலின் அல்லது ஆழ்வார்களின் பெயர்களைச் சீடனுக்கு வைப்பது.
4. ரகசிய மந்திரங்களைச் சீடனுக்கு உபதேசம் செய்வது.
5. பெருமானைப் பூஜை செய்யும் முறையை உபதேசிப்பது.

சிறிது காலம் பொறுத்திருந்து பார்த்தார் சக்ரவர்த்தி. இறந்தவனைச் சொந்தம் கொண்டாடி ஒருவரும் வரவில்லை. அனாதைப் பிணத்தை எத்தனை காலம் தான் அப்படியே வைத்திருக்க முடியும்? ஒரு வைணவரின் பிணத்தை விட்டுச் செல்லவும் மனம் வரவில்லை சக்ரவர்த்திக்கு.

‘ஆபத்துக்கு தோஷம் இல்லை’ என்பது பழமொழி. அதனால் அந்த வைணவப் பிணத்துக்கு சக்ரவர்த்தியே

ஈமச்சடங்குகளைச் செய்தார். யார் என்று தெரியாமல் ஈமச் சடங்குகளைச் செய்ததால், அவரை ஊர் மக்கள் விலக்கி வைத்தனர். அனாதைப் பிணத்துக்கு இரங்கி, தான் செய்த நல்ல காரியத்துக்காகத் தன்னை ஊரார் ஒதுக்கிவிட்டனரே என்று துயரத்தில் ஆழ்ந்தார் சக்ரவர்த்தி.

அப்போது காஞ்சி வரதராஜபெருமான் அர்ச்சகர் மூலமாக, “அவன் (சக்ரவர்த்தி) ஊருக்குப் பொல்லான். ஆனால் எனக்கு நல்லான்” என்று அருளினார். பெருமானுடைய அருள் வார்த்தையைக் கேட்டு, அதிசயப்பட்டனர் மக்கள். சக்ரவர்த்தியை வணங்கி மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்டனர்.

அது முதல், அவருக்கு நல்லான் சக்ரவர்த்தி என்றே பெயர் ஏற்பட்டது. இன்றைக்கும் இவர் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நல்லான் சக்ரவர்த்தி என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.

இச்சம்பவம் காஞ்சிக்குப் பதிலாக, திருவரங்கத்தில் நிகழ்ந்தது என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

இப்படி சக்ரவர்த்தி மற்றவர்களுக்காக இரக்கப்பட்டதைப் பெருமாளே மகிழ்ந்து பாராட்டினான்.

ஜீவராசிகளிடம் ஒரு மனிதன் இரக்கம் காட்ட வேண்டும். எல்லா நற்குணங்களிலும், தர்மங்களிலும் மிக உயர்ந்தது இரக்க குணம்தான். இதை ராமபிரானே, ‘இரக்க குணம்தான் மிக உயர்ந்த தர்மம்’ என்று சீதையிடம் கூறி இருக்கிறான்.

சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த நஞ்சீயர் என்னும் வைணவ குருவிடம் ஒருவன், “வைணவன் என்பதற்கு என்ன அடையாளம்?” என்று கேட்டான்.

நஞ்சீயர், “மற்றவன் துன்பப்படுவதைப் பார்த்து, எவன்

அன்பர்களே, நீங்கள் நல்லது செய்ய விரும்புகிறீர்களா?

‘பலவீனத்திற்கான பரிகாரம் ஓயாது பலவீனத்தைப் பற்றியே சிந்திப்பதல்ல. மாறாக, பலத்தைப் பற்றிச் சிந்திப்பதுதான் தீர்வு’ என்பார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

தற்போதைய நமது சமுதாயத்தின் அத்தனை பலவீனங்களையும் பலங்களாக மாற்ற நாம் ஏன் முயலக் கூடாது?

அதற்கு எளிய வழி நவீன காலத்திற்கு மிகவும் ஏற்ற தான ஸ்ரீராமகிருஷ்ண - விவேகானந்தரின் கருத்துகளை எல்லோரிடமும் கொண்டு செல்வதுதான்.

அந்தக் கருத்துகளை எப்படிக் கொண்டு சேர்ப்பது? அதற்கு மிக எளிய வழி உண்டு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணவிஜயம் எனும் தீபத்தை உங்கள் பள்ளியில், நண்பர்களில், உறவினர்களில்லங்களிலும் ஏற்றி வைத்து, அவர்களையும் விஜயத்தின் சந்தாதாரர்களாக்குங்கள். சந்தாதாரர்

களான நீங்கள் உரிய காலத்தில் உங்களின் சந்தாவைப் புதுப்பித்து, விஜயம் தொடர்ந்து உங்களுக்குச் சேவையாற்றிட உதவுங்கள்.

* முகவரியின் முதல் வரியில் உள்ள எண்ணானது (RV என்று தொடங்குவது) உங்களின் விஜயம் இதழின் சந்தா எண் ஆகும். அந்த எண்ணைத் தங்களது எல்லாக் கடிதங்களிலும் குறிப்பிடவும்.

* இரு வாரங்களுக்குப் பிறகும் இதழ் கிடைக்காவிடில், எங்களிடமிருந்து மாற்று இதழ் பெறலாம். இதழ் கிடைக்காதது குறித்து ஒரு மாதம் அல்லது அதற்கு மேல் வரும் புகார்கள் (வெளி நாட்டுச் சந்தாதாரர்கள் 2 மாதத்திற்கு மேல் தெரிவிக்கும் புகார்கள்) ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.

தொடர்புக்கு 0:044- 24621110. Extn : 215

ஒருவன் ஐயோ என்று இரக்கப்படுகிறானோ, அவன்தான் உண்மையான வைணவன்.

“ ‘இவன் கெட்டவன், இவனுக்குக் கடவுள் கொடுத்த சரியான தண்டனை தான் இது’ - என்று ஒருவன் நினைத்தால், அவன் உண்மையான வைணவன் அல்லன்” என்று கூறினார்.

அதாவது மற்றவன் நல்லவனோ, கெட்டவனோ அவன் துன்பப்படுவதைக் கண்டால், எவன் இரக்கப்படுகிறானோ, அவனே வைணவன். இதே கருத்தைத்தான், மகாத்மா காந்திக்கு மிகவும் பிடித்த வைஷ்ணவ ஜனதோ என்ற பிரசித்தி பெற்ற குஜராத்திப் பாடலும் கூறுகிறது.

பொய்யாமொழிப் புலவரான திருவள்ளுவரும் கூறுகிறார்:

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்

செந்தன்மை பூண்டு ஒழுகலான் - (திருக்குறள் - 30)

நல்லான் சக்ரவர்த்தி வைணவ குருவாகவும் விளங்கினார். பல சீடர்களுக்கு வைணவப் புனிதச் சடங்கான பஞ்ச சம்ஸ்காரம் செய்து வைத்தார்.

சோழ மன்னன் கொடுத்த தொல்லையால் ஸ்ரீராமானுஜர் கர்நாடகாவுக்குச் சென்றார். திருவரங்கத்திலிருந்து கர்நாடகாவுக்குச் செல்லும் வழியில், ஸ்ரீராமானுஜரும் அவருடைய சீடர்களும் பல நாட்கள், பசி தாகத்துடன் இருந்தனர். ஒரு நாள் இரவில், காட்டில் சில வேடர்களைக் கண்டனர். கர்நாடகாவிற்கு வழிகேட்டனர்.

பசியுடன் வந்தவர்கள் அந்தணர்கள் என்பதை அறிந்தனர் வேடர்கள். அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று நெருப்பை மூட்டி, குளிர் காய வைத்தனர்.

வேடர்கள், “நீங்கள் யார்? எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?” என்று கேட்டனர்.

சீடர்கள், “நாங்கள் திருவரங்கத்திலிருந்து வருகிறோம்” என்றனர்.

வேடர்கள், “அங்கே ஸ்ரீராமானுஜர் நலமாக இருக்கிறாரா?” என்றனர்.

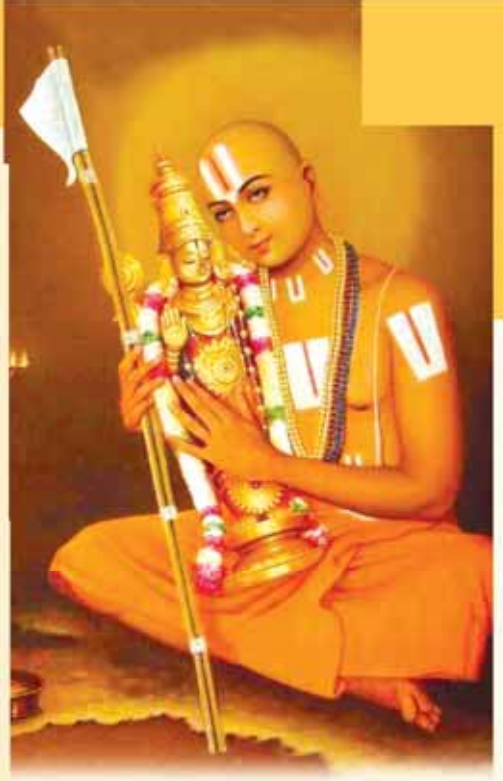
சீடர்கள், “உங்களுக்கு ஸ்ரீராமானுஜரை எப்படித் தெரியும்?” என்றனர்.

வேடர்கள், “நாங்கள் நல்லான் சக்ர வர்த்தியின் சீடர்கள். எங்களுக்கு எங்கள் குரு, ஸ்ரீராமானுஜருடைய பெருமையை எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார்” என்றனர்.

சீடர்கள், “இந்த மகான்தான் ஸ்ரீராமானுஜர்” என்று சொல்லி அவரைக் காட்டினர்.

வேடர்களும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடனும், பக்தியுடனும் ஸ்ரீராமானுஜரின் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினர். வந்தவர்களுக்கு தேன், தினை, கேழ்வரகு முதலியவற்றை உண்பதற்கு அன்புடன் கொடுத்தனர்.

ராமானுஜர் மகிழ்ந்து, “நல்லான் என்னும் மேகம், இந்தக் காட்டில் நம்மேல் அன்பு

மழையைப் பொழிந்து இருக்கிறது” என்றார்.

இப்படி ஸ்ரீராமானுஜராலும் அன்புடன் பாராட்டப் பெற்றவர் நல்லான் சக்ரவர்த்தி.

ஏழை எளியவர்கள்பால் ராமானுஜருடைய கருணையும் அளவற்றது. “மேகம் எல்லா இடங்களிலும் மழை பொழிவதைப் போல, எல்லாரிடத்திலும் கருணை மழையைப் பொழியும் ஸ்ரீராமானுஜர்” என்று அமுதனார் அழைக்கிறார். (ராமானுஜ நூற்றந்தாதி).

ஸ்ரீராமானுஜர் டெல்லியிலிருந்து செல்வப் பிள்ளை மூர்த்தியை எடுத்து வரும்போது, மேல் கோட்டைக்கு அருகில், சில இடையூறுகள் ஏற்பட்டன. அப்போது தாழ்ந்த குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், பெருமானையும், ஸ்ரீராமானுஜரையும் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தனர்.

அந்த மக்களிடம் மிகுந்த கருணை கொண்டார் ஸ்ரீராமானுஜர். அவர்களைத் ‘திருக்குலத்தார்’ என்று பெயரிட்டு அழைத்தார். மேலும், திருமாலுடைய அருள் அவர்களுக்கு எப்போதும் கிடைக்கும்படியாக ஓர் ஏற்பாடும் செய்தார்.

கடுமையான சாதிச் சூழல் நிலவிய 11-ஆம் நூற்றாண்டிலேயே ஒவ்வோர் ஆண்டும், மேல்கோட்டை பெருமான் பிரம்மோற்சவத்தின்போது, மூன்று நாட்கள் அவர்கள் திருக்கோயிலுக்கு வருவதற்கு அனுமதி அளித்தார் ஸ்ரீராமானுஜர். அந்த மூன்று நாட்களிலும் திருக்குலத்தார் கோயில் குளத்தில் நீராடி, கோயிலில் வலம் வந்து, சுவாமியின் தீர்த்தப் பிரசாதம் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

இப்படி திருக்குலத்தாரிடம் கருணை கொண்டு, அபயம் அளித்தவர் ஸ்ரீராமானுஜர்.

- ரங்காச்சாரி ❖

அன்பும் அறிவும் இருந்தால் அடைய முடியாதது எதுவும் இல்லை. - ஒரு மகான்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண

சுவாமி மாதவானந்தர்

பொதுவாக நம் வாழ்வில் பல புனிதமான நிகழ்வுகளைக் கடந்திருப்போம். ஆனால் அவற்றில் சில, வெகு நாட்களுக்குப் பிறகும் நம்மை மிக ஆழமாக ஆட்கொள்கின்றன.

ராமகிருஷ்ண மடத்தின் புனிதமிகு துறவியர் பலரைத் தரிசித்து உரையாடும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்தது. அவற்றில் சிலவற்றை உங்களோடு பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.

சுவாமி தயாத்மானந்தர்

1963-இல் டில்லி ஆசிரமத்தில் நான் பிரம்மசாரியாக இருந்தேன். சுவாமி மைத்ரானந்தர் ஆசிரமத்திற்கு வருகை தந்தார். அவரிடம் நான், “ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்கான வழி என்ன?” என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர், “ராமதாசு! உன்னைப் பற்றியே சுயநலத்தோடு கவலைப்படு” என்றாரே பார்க்கலாம்! ‘சுயநலமின்றி இரு, பிறருக்கு உதவு என்பதுபோல ஏதாவது சொல்வார் என்று பார்த்தால் இப்படி சுயநலத்தைப் பரிந்துரைக்கிறாரே’ எனத் தோன்றியது.

பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இப்போது நமக்கு சுயநலம் தேவை என்றே நான் சொல்வேன்; சுயம் என்பது இங்கே ஆன்மாவைக் குறிக்கிறது (selfish-சுயநலம்; Self-ஆன்மா). அந்த வகை ‘சுய’நலம் மட்டும் நமக்கெல்லாம் இருந்திருந்தால் நாம் பல படிகள் முன்னேறியிருப்போம்.

பூ, பூவாகிட மண், நீர், காற்று, பருவ காலம், தகுந்த தட்ப வெப்பம் ஆகிய ஐந்தும் உதவுவது போல நம் ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்கு ஐந்து கிருபைகள் அவசியம்: தெய்வ கிருபை, குரு கிருபை, சாஸ்திர கிருபை, சத் கிருபை, ஆத்ம கிருபை (திருவருள், குருவருள், புனித நூல்களின் அருள், நல்லோர் அருள், நம் உள்ளர்ந்த அருள்நாட்டம்).

‘ஒருவருக்கு மனிதப்பிறவி, ஆன்ம நாட்டம், நல்லோர் அருள் ஆகிய மூன்று துணையும் வாய்த் தால் ஆன்மிக முன்னேற்றம் கைகூடும்’ என்று விவேக சூடாமணி குறிப்பிடுவதும் இதையே.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன் காசியில் பவதாரிணி மா என்ற முதிய மாதரசியைத் தரிசிக்கும் பேறு பெற்றேன். அவர் உபேந்திரநாத் முகோபாத்யாயரின் துணைவி; சிறு பிராயத்தில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் சாரதாதேவியாரும் சீராட்டி மகிழ்ந்த மழலை அவர். பரமஹம்சரின் திருப்பாதங்களை ஸ்பரிசித்த அவரது பாதங்களைத் தொட்டுக் கண்ணில் ஒற்றிக் கொண்டேன்.

அன்னை சாரதாதேவி மற்றும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடர்களின் சீடர்கள் உட்பட பல சுவாமிகளைத் தரிசித்திருக்கிறேன்.

அன்னையாரின் சீடரான சுவாமி சாந்தானந்தர் உண்மையிலேயே சாந்தமே வடிவெடுத்தவர். சுவாமி மாதவானந்தரிடம் ஒருவர் கேட்டார்: “என் மனது சதா அலைபாய்ந்த படியே இருக்கிறது, அதை அமைதிப்படுத்துவது எப்படி?”

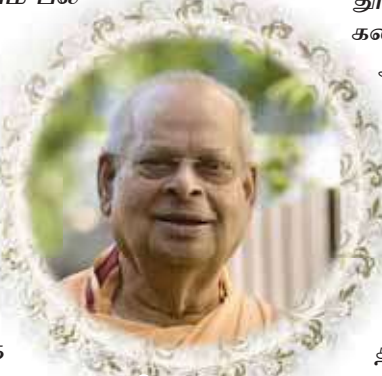
அதற்கு மாதவானந்தர், “சுவாமி சாந்தானந்தரைக் கவனித்துக் கொண்டே இரு, அமைதியாக இருப்பது என்றால் என்ன என்று புரியும்!” என்றார்.

எத்தனையோ ஆண்டுகளாக இடைவிடாமல் சாந்தானந்தரை விக்கல் தொல்லைப்படுத்தியது. ஆனால் அவரோ மோனத்தைக் கடைப்பிடித்தவாறு இருப்பார். யாராவது கேட்டால் அமைதியாக, சுருக்கமாகப் பதில் தருவார். அவருக்கு சதா ‘அநாஹத த்வனி’ கேட்டுக் கொண்டேயிருக்கும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் முகத்தைப் பார்ப்பதே உன்னதமான அருள் அனுபவம்.

பிரேமானந்தா குடியிருப்பில் தங்கியிருந்த சாந்தானந்தர் அதன் தாழ்வாரத்தில் ஒரு சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பார். அவர் சன்னிதியில் அமைதி என்றால் அப்படி ஒரு அமைதி!

‘தூய அன்னையிடம் தாங்கள் கண்ட சிறப்பு என்ன?’ என்று அன்னையின் சீடர் சுவாமி ஹரிப்ரேமானந்தரிடம் கேட்டார்கள். ‘நிஷ்காமதா, நிரபிமானதா (அவா இன்மை; தான் என்ற எண்ணம் இல்லாமை)’ என்றார் அவர்.

நிரபிமானதா என்பதன் திருவுருவம் அன்னை.

சுவாமி சுவாஹானந்தர்

சுறுசுறுப்போடு செயலில் ஈடுபடுவதே, கவலையைப் போக்கும் நல்ல மருந்து. - மஷ்யூ ஆட்டம்ஸ்

மடத்துத் துறவிகள்

பக்தியால் உள்ளொளி பெற அன்னையார் அருளியது 'ஸ்மரண யோகா' என்ற வழிமுறை. தேவி பாகவதம் 4-வது அத்தியாயத்தில், அசுரர்களிடம் தோற்று, தேவியை நாடி, போற்றித் துதித்த தேவர்களுக்கு தேவி அளித்த வரம் இந்த 'ஸ்மரண யோகா' - 'என்னை நினையுங்கள். உடனே நான் வந்து காப்பாற்றுவேன்'.

தூய அன்னையும் அதே வரம் தந்திருக்கிறார்: 'உனக்கு ஒரு தாய் உண்டு என்பதை மறவாதே; நான் உன் அருகிலேயே இருப்பேன்; இக்கட்டில் நீ சிக்கினால் என்னை நினை, நான் வந்து காப்பேன்' - இம்மூன்றும் அன்னையார் அருளியுள்ள வாக்குறுதிகள். 'நானும் ராமகிருஷ்ணரும் வேறு வேறு என்று மட்டும் ஒருபோதும் நினைத்துவிடாதே' என்ற அவரது அருளாணையும் முக்கியமானது.

டெல்லி ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்தில் சுவாமி சுவாஹானந்தர் தலைவராக இருந்தார். அவர் பல ஆண்டுகள் சென்னை மடத்தில் 'வேதாந்த கேசரி' ஆசிரியராகப் பணியாற்றியிருக்கிறார். டெல்லி ஆசிரமத்தில் எல்லாப் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் சுவாஹானந்தர் கொடுத்த முதல் குறிப்பு, "மடத்திற்கு விருந்தினராக வரும் சுவாமிகளை நன்றாகக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்; ஒருபோதும் எப்போது புறப்படுவீர்கள் என்று மட்டும் கேட்காதீர்கள்" என்பதுதான். மருத்துவம் அல்லது அரசு மானியம் பெறும் விஷயமாக சுவாமிகள் பலர் டெல்லி ஆசிரமத்திற்கு வருவதுண்டு. ஆசிரமத்தில் அவர்களுக்குக் கிடைத்த அன்பான பணிவிடையால் மனநிறைவு பெறுவார்கள். இது 'அதிதி தேவோ பவ' என்றால் என்ன என்பதைப் புரிய வைத்தது.

சுவாமி சிவானந்தரின் சீடர் சுவாமி சிரத்தானந்தர். அவரிடம் ஒரு பெண்மணி, "மகராஜ், என்னை யாருமே நேசிப்பதில்லை!" என்று குறைப்பட்டுக் கொண்டார். அதற்கு மகராஜ்: "அம்மா! சற்று கண்ணைத் திறந்து பார். அன்பு எங்கே இல்லை? ஃபிரிஜ்ஜை அணுகினால் அதிலுள்ள பழம், 'உன்னை நேசிக்கிறேன், என்னை உன்' என்கிறது; ஐஸ் வாட்டரோ, 'உன்னை நேசிக்கிறேன், என்னைப் பருகு' என்கிறது. தோட்டத்திற்குப் போனால் அங்குள்ள பூக்கள் யாவுமே 'உன்னை நேசிக்கிறேன், உன்னை நேசிக்கிறேன்' என்கின்றன. சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம் எல்லாமே 'உன்னை நேசிக்கிறேன்' என்கின்றன. எங்கும் அன்புமயமாக அல்லவா உள்ளது!" என்று பதிலளித்தார்.

சுவாமி சாந்தானந்தர்

சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர்

அன்னை ஸ்ரீசாரதா தேவியின் சீடர்களில் ஒருவர் சுவாமி மாதவானந்தர். ஒருநாள் அவர் தன் அறையில் அமர்ந்து ஜன்னல் வழியே வெளியே எதையோ உன்னிப்பாகப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.

ஏதோ பணி நிமித்தமாக சாது ஒருவர் அவரைப் பார்க்க வந்தார். அறைக் கதவு திறந்துதான் இருந்தது. வந்தவர் காத்திருக்கலானார். சற்று நேரம் ஆகியிருக்கும். அதன் பிறகுதான் யாரோ வந்திருப்பதை உணர்ந்தவராக மாதவானந்தர் திரும்பிப் பார்த்தார்.

"மகராஜ், எதையோ உன்னிப்பாகப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தீர்களே?" என்று வந்த சாது கேட்டார். "ஒரு தென்னங் கீற்றை" என்பது மகராஜின் மறுமொழி. "அதில் என்ன புதுமை?" வந்தவர் கேட்டார். "இருக்கிறது. இந்தத் தென்னங் கீற்று காற்று விசுகிற போக்கில் அசைந்து ஆடியபடியே இருப்பதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். தென்னங் கீற்று போல நாம் ஆகிவிட்டால்...? அது காற்றுக்கு இசைவாக ஆடி அசைவது போல நாமும் வாழ்க்கையில் கடவுள் திருவுள்ளப்படி மட்டுமே நடந்து கொள்வோமானால்...? அதுதான் ஆன்மிக வாழ்வு" என்று பதிலளித்தார்.

சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர் பார்ப்பதற்கு அச்சமூட்டும் கம்பீரம் கொண்டவர். ஆனால் பழகத் தொடங்கிவிட்டால் அன்பு, பரிவு, கருணை எல்லாம் அவரிடமிருந்து அபரிமிதமாகப் பெருகுவதைக் காணலாம்.

நான் யதீஸ்வரானந்தரிடம், "ஆன்மிக வாழ்வில் முன்னேற வழி என்ன?" என்று கேட்டேன். "மூன்று மிக அவசியம். ஒன்று, தூய வாழ்வு வாழ வேண்டும்

என் நாட்களை நீட்டிப்பதில் விரயமாக்கமாட்டேன். இருக்கும் நேரத்தைப் பயன்படுத்துவேன். - ஜாக் லண்டன்

என்ற ஆழ்ந்த நாட்டம்; இரண்டு, தன்னடக்கத்துடன் கூடிய வாழ்க்கை; மூன்று, சதா தன் நிஜ நிலை குறித்த பிரக்ஞை. ஸ்ரீ குரு மகராஜ் அருள் இல்லாமல் யாரும் உண்மையான முன்னேற்றம் அடைவது சாத்தியமே இல்லை என்பதையும், எது நடந்தாலும் அது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருவுள்ளப்படிதான் நடக்கிறது என ஆன்ம சாதகர் ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும்” என்பதையும் நினைவுபடுத்தினார்.

‘உன் பிரக்ஞையின் மையம் எதுவெனக் கண்டறிய வேண்டும்’, என்று சுவாமி ய தீ ஸ் வ ர ா ன ன் த ர்

ஒவ்வொருவருக்கும் த வ ற ர ம ல் நினைவூட்டுவார்:

‘நம் மனம் எதில் வெகுவாக நிலை கொள்கிறது என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். அது லௌகீகத்திலோ, அறிவு சார்ந்ததிலோ, கலையுணர்விலோ என எதில் அதன் நாட்டம் பதிக்கிறது என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

‘ஆன்மிகப் பயணம் என்பது தாழ்ந்த பிரக்ஞை மையத்திலிருந்து உயர்ந்த பிரக்ஞை மையத்திற்கு நகர்வது. அதாவது தாழ் நிலை ஆனந்தத்திலிருந்து உயர்நிலை ஆனந்தத்திற்குச் செல்வது. விஷயானந்தம், பஜனானந்தம், பிரம்மானந்தம் என்று ஆனந்தத்தை மூன்றாகப் பகுப்பார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

‘விஷயானந்தம் என்றால் லௌகீக விஷயங்களில் புலன்களின் மூலம் பெறும் இன்பம்; மேதானந்தம் என்பது நல்லறிவில் திளைக்கும் இன்பம்; இது விஷயானந்தத்தைக் காட்டிலும் மிக உயர்வானது. கலை ஆனந்தமோ இன்னும் மேம்பட்டது; இசையிலோ ஓவியத்திலோ, கவிதையிலோ இயற்கை அழகிலோ உள்ளம் லயிப்பது. (கருமேகப் பின்னணியில்

சுவாமி சிரத்தானந்தர்

வெண்ணிற நாரைகள் வானில் பறந்தது கண்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சமதி நிலை அடைந்ததுபோல). அதற்கும் மேலானது தர்மானந்தம்; அறநெறி நின்று நேர்பட வாழ்வதில் பெறும் இன்பம். பஜனானந்தம், இது இறை நாமத்தை மனமுருகிப் பாடுவதில் வரும் இன்பம். அநேகமாக பிரம்மத்தை எட்டும் நிலை அது. இறுதியில் பிரம்மானந்தம், அதாவது பரம்பொருளில் ஜீவன் ஐக்கியமாவது.

‘எனவே ஒவ்வொருவரும் தனது மனம் எதில் மையம் கொள்கிறது என்பதைக் கண்காணிக்க வேண்டும், உயர்நிலை அடைய முயற்சியும் செய்ய வேண்டும்’ என்பார் சுவாமி

யதீஸ்வரானந்தர்.

அன்னபூரணி சாரதாமணி

அன்று உத்போதனில் நிறைய பக்தர்கள் வந்திருந்தார்கள். சமையல் பொறுப்பு சரளாவுக்கு. [இவர் பின்னாளில் பாரதி ப்ராணா என்ற பெயரில் சாரதாமடத்தின் தலைவரானார்] பரபரப்புடன் அன்னையாரிடம் சரளா, ‘அம்மா, அதிகம் பக்தர்கள் வந்துள்ளார்கள். சமையல் பண்டம் போதாது’ என்றார்.

வாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அன்னை வாரிச் சுருட்டிக் கொண்டு எழுந்து வந்து, ‘என்ன, என் பிள்ளைகள் வந்திருக்கும்போது பற்றாக்குறையா! அதெப்படி?’ என்று கேட்டார்.

சேலையை வரிந்து கட்டிக் கொண்டு தாமே சமையலில் முனைந்தார்.

பின்னாளில் பாரதி ப்ராணா நினைவுகூர்ந்து சொன்னார்: ‘அன்றைக்கு, வந்திருந்த அத்தனை பேரும் வயிறார சாப்பிட்டார்கள்; சாப்பாடும் மிஞ்சியிருந்தது! அதாவது அன்னை அன்று சாட்சாத் அன்னபூரணி ஆகிவிட்டார்.’

“ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?” என சுவாமிகளிடம் கேட்டேன். “கடவுளிடம் பரிபூரணமாகச் சரணடைந்து, ஜபம், தியானம், சாஸ்திரப் படிப்பு ஆகியவற்றில் தினமும் ஈடுபட வேண்டும்” என்றார் மகராஜ்.

சுவாமி போதாத்மானந்தர் பேலூர் மடத்தில் உள்ள பிரம்மச்சாரிகள் பயிற்சி மையப் பொறுப்பாளராக இருந்தார். ஒரு நாள் புதிதாக தீட்சை பெற்றிருந்த பக்தர் ஒருவர் அவரை வணங்கி,

“சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தரிடம் தீட்சை பெறும் பேறு பெற்றேன்” என்றார். “குரு தகஷிணை தந்துவிட்டாயா?” என்று மகராஜ் கேட்டார். அந்த பக்தரும் உரிய முறைப்படி தாம்பாளத்தில் வஸ்திரம், புஷ்பம், பழம், இனிப்பு, சிறிது பணம் எல்லாம் வைத்து மகராஜிடம் சமர்ப்பித்து விட்டதாகத் தெரிவித்தார்.

கம்பீர த்வனியில் மகராஜ், “அது அல்ல குரு தகஷிணை. குரு உனக்கு மந்திர உபதேசமளித்து கடவுளுடன் உன்னை இணைத்தார். அந்த மந்திர ஜபம், ஆன்மிக சாதனை போன்றவற்றின் வாயிலாக பரம்பொருளை அடைவாய் அல்லவா, அதுதான் உண்மையில் குரு தகஷிணை” என்றார்! ❖

சுவாமி போதாத்மானந்தர்

நம் பாரத தேசத்தில் பல்வேறு காலங்களில், பல்வேறு மகான்கள் தோன்றி, நமது தொன்மையான சனாதன தர்மத்தை வளர்த்தார்கள். 'சத்யம்' ஒன்றே எனினும், அதனை அடைய அம்மகான்கள் கூறிய சித்தாந்தங்கள் வேறு வேறாக இருந்தன. இதனால் நமது சனாதன தர்மம் என்று போற்றப்பட்ட இந்து மதத்தில் பல்வேறு சமயப் பிரிவுகள், உட்பிரிவுகள் தோன்றின.

சமய பேதுங்கள்

காலப்போக்கில், அந்தந்த மகான்களைப் பின்பற்றும்பவர்கள் தங்கள் சித்தாந்தமே உயர்ந்தது, ஒப்பற்றது என்றெல்லாம் பேசவும், எழுதவும் ஆரம்பித்தார்கள். இந்த விவாதங்களின் அடிப்படையில், எது உயர்ந்தது..? எது உண்மையானது..? என்பதை நாம் எப்படி அறிவது..?

ஒரு கிழவன் கடலோரத்தில் அமர்ந்து ஆரவாரமிட்டுச் செல்லும் கடலலைகளை எண்ண ஆரம்பித்தானாம். ஒன்று, இரண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டே வந்தவன் எண்ணிக்கையைத் தவறவிட்டுவிட்டு வருத்தப்பட்டான். இதைப் பார்த்த காகம் ஒன்று அவனிடம் வந்து, "கிழவரே... கவலை ஏன்..? போனது போகட்டும், மீண்டும் எண்ண ஆரம்பியுங்கள்" என்றதாம்..!

இது ஒரு ஈசாப் கதை.

'இயலாத ஒரு செயலுக்காக வீண் முயற்சி செய்து காலத்தை வீணாக்க வேண்டாம்' என்பது மேற்படி கதையின் கருத்து.

இக்கதையை மேற்கோள் காட்டி, மூதறிஞர் ராஜாஜி, "அத்வைதம், விஷ்டாத்வைதம், வடகலை, தென்கலை, துவைதம், சைவ சித்தாந்தம் போன்ற சமய பேதுங்களில் ஆராய்ச்சி செய்பவர்களின் முயற்சி இம்மாதிரிதான் தீராத முயற்சி. எனவே நான் சாஸ்திரம் படித்திருக்கிறேன், எது சரி, எது தவறு என்று தீர்மானிக்கும் சக்தி எனக்கு உண்டு என்று யாரும் கர்வப்பட வேண்டாம்" என்கிறார்!

இது தொடர்பாக பகவத் ராமானுஜர் வாழ்வில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தையும் பார்ப்போம்...

காஞ்சிபுரம் 'திருப்பாடகம்' என்ற திவ்ய தேசத்தில் பாண்டவ தூத பெருமாள் கோவில் உள்ளது. இந்தக் கோயிலின் கர்ப்பக்கிரக நுழைவு வாயில் மேற்புறம் ஒருவர் அமர்ந்த கோலத்திலும், மற்றொருவர் அவரை வணங்கியவாறும் உள்ள

சிற்பத்தைக் காணலாம். அமர்ந்திருப்பவர் பகவத் ராமானுஜர். அவரை வணங்குபவர் அருளாளர் எம்பெருமானார்.

ஒரு சமயம் இந்த கோயிலில்தான் யக்ஞமூர்த்தி என்ற அத்வைத பண்டிதருக்கும், பகவத் ராமானுஜருக்கும் விவாதம் நடந்ததாகச் சொல்கிறார்கள்.

விவாதத்தின் ஆரம்பத்தில், யக்ஞமூர்த்தி, பகவத் ராமானுஜரைப் பார்த்து, "ஸ்வாமி, இந்த விவாதத்

தில் அடியேன் தோற்றுவிட்டால், தங்களை என் ஆச்சாரியராக ஏற்றுக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

அதற்கு பகவத் ராமானுஜர், "ஒருவேளை நான் தங்களிடம் தோற்றுவிட்டால், நான் எனது விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தை ஒருபோதும் விட மாட்டேன். தோல்வியை ஏற்று, இனிய யாரிடமும் வாதம் புரிய மாட்டேன்" என்றார்.

நாதமுனிகள் தொடங்கி யமுனாசார்யார் (ஆளவந்தார்) ஆகியோரை நடுநாயகமாகக் கொண்டு, பூர்வாசாரியர்களால் வளர்க்கப்பட்ட விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தம் என்றுமே தோற்காது என்பதில் பகவத் ராமானுஜர் அவ்வளவு உறுதியாக இருந்தார்.

இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்ன..?

ஒரு தனிமனிதனின் தோல்வி, அவன் சார்ந்திருந்த தத்துவத்தின் தோல்வியாகாது..!

யக்ஞமூர்த்தி என்ற மகான் பகவத் ராமானுஜரிடம் தோற்று, அவரது சீடராகி, அருளாளர் எம்பெருமானார் என்ற விசிஷ்டாத்வைதியானார். ஆனால் அவர் சார்ந்திருந்த அத்வைத தத்துவம் இன்னும் நிலைபெற்றுப் பல மகான்களால் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது..!

எனவே சமய பேது சர்ச்சைகள் வீண் முயற்சி என்பது சொல்லாமலேயே விளங்கும்! ❖

வெற்றியின் ரகசியம்

உலகமே வியக்கும் வண்ணம் பல அற்புதங்களைச் செய்து காட்டிய தாமஸ் ஆல்வா எடிசனிடம், 'உங்களால் எப்படி மாபெரும் வெற்றி பெற முடிந்தது?' என்று கேட்டபோது, அவர் சொன்ன பதில்: 'கடிகாரத்தைப் பார்க்காமலே இருந்ததால்.'

- அ.யாழினி பர்வதம்

SRINIVASA TOUR OPERATORS

No. 70/54, Swamybathan Street, Ramalingapuram, Chennai - 12.
(Opp : Ayanavaram ESI Hospital) Cell : 97100 25326, 98413 93686, 2645 2644

6 நாள் சாமி பாபா யாத்திரை ரூ. 6,800

1.5.16 - 6.5.16, 15.5.16 - 20.5.16, 29.5.16 - 3.6.16,
மந்திராலயம், ஷீரடி, பண்டரிபுரம், சனி சிங்கனாப்பூர்,
குஸ்நேஸ்வர் ஜோதீர்லிங்கம், மினி தாஜ்மஹால், எல்லேரா

7 நாள் கேரளா சுற்றுலா ரூ. 8,800

23.5.16 - 29.5.16 மூணாறு, தேக்கடி, ஆலப்புழை
(Boat House) - கொச்சி - எர்ணாகுளம்

3 நாள் கேரளா Boat House : 11.5.16, 30.5.16 ரூ. 6,800

ஆலப்புழை (Boat House) - கொச்சி - எர்ணாகுளம்

16 நாள் சார்தாம் யாத்ரா : 3.6.16 - 18.6.16 ரூ. 16,800

பத்ரிநாத், கேதார்நாத், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, டெல்லி

11 நாள் காசி - 27.5.16 - 6.6.16 ரூ. 9,900

அவரா, காசி, கயா, திருவேணி சங்கமம், ஆக்ரா, மதுரா, டெல்லி

9 நாள் இலங்கை யாத்திரை : 23.5.16-31.5.16 ரூ. 39,000

முனீஸ்வரம், திருகேடிஸ்வரம், யாழ்ப்பாணம், திரிகோணமலை,
மட்டக்களப்பு, தம்புலா, கண்டி, நுவரலியா, கதிர்காமம், கொழும்பு

6 நாள் 36 முருகன் கோவில் : 22.7.16-27.7.16 ரூ. 7,300

16 நாள் காசி யாத்திரை ரூ. 14,800

26.8.16 - 10.9.16, புவனேஸ்வர், பூரி, அவரா, காசி, கயா, புத்தகயா,
அயோதி, திருவேணி சங்கமம், ஹரிதுவார், ரிஷிகேஷம்,
அமிர்தசரஸ், வாகாபாடர், மதுரா, பிருந்தாவணம், ஆக்ரா, டெல்லி

15 நாள் நவ (9) ஜோதீர்லிங்க யாத்திரை ரூ. 15,800

26.8.16 - 9.9.16, மஹாராஷ்ட்ரா, குஜராத், உஜ்ஜயினி, ஆந்திரா

8 நாள் கோவா மும்பை - 24.9.16 - 1.10.16 ரூ. 8,800

விமானம், ரயில், பஸ் கட்டணம், தங்கும் வசதி, உணவு
10 நபருக்கு ஒருவர் இலவசமாக வரலாம்.

குமரன்

டிர்வாஸஸ்

H.O - மதுரை-1.

Ph : 0452-2621519

Cell : 98423 52105

சென்னை-17.

Ph : 044-42867203

Cell : 94421 80430, 98403 92105

திருச்சி-1.

Ph : 0431-2413456

Cell : 93451 20497

கோயம்புத்தூர்-12.

Ph : 0422-4210376

Cell : 94422 80430

காசி - கல்கத்தா - திரிவேணி

18.6.16, 11.7.16, 27.7.16, 18.8.16, 24.9.16

10 நாட்கள் ரூ. 8,490/- இத்துடன் ஹரித்துவார்,
ரிஷிகேஷ் சேர்த்து பார்க்க 16 நாட்கள் ரூ. 12,490/-

காசி - கேதார்நாத் - பத்ரிநாத் - ஹரித்துவார்

18.6.16, 19.7.16, 24.9.16 - 18 நாட்கள் ரூ. 14,990/-

கங்கோத்ரி - யமுனோத்ரி

டெல்லி, ஹரித்துவார், ரிஷிகேஷ், பத்ரிநாத், கேதார்நாத்
18.6.16, 19.7.16, 24.9.16 - 15 நாட்கள் ரூ. 13,990/-

அயர்நாத் - காஷ்மீர் - பால்பால் - டெல்லி
ஜம்மு - வைஷ்ணவிதேவி

3.7.16, 19.7.16 - 12 நாட்கள் ரூ. 11,990/-
16 நாட்கள் ரூ. 13,990/-

நவஜோதீர்லிங்கம் - பஞ்சதுவாரகா

18.6.16, 19.7.16, 24.9.16 - 23 நாட்கள் ரூ. 17,990/-

நவஜோதீர்லிங்கம் - ஷீரடி - நாசிக் - பீம்சங்கர்

18.6.16, 19.7.16, 24.9.16 - 18 நாட்கள் ரூ. 12,990/-

காசி - கல்கத்தா - டார்ஜிலிங் - நேப்பால்

பூரி, கோனார்க், அயோத்தியா, காங்டாக், காட்மாண்டு
19.7.16, 24.9.16 - 18 நாட்கள் ரூ. 14,990/-

திரிவேணி - காசி - நேப்பால் - முக்திநாத்

21.6.16, 14.7.16, 27.9.16 - 14 நாட்கள் ரூ. 12,990/-

ராயல் ராஜஸ்தான்

ஜெய்ப்பூர், மவுண்ட் அபு, புஷ்கர், அஜ்மீர், உதய்ப்பூர்,
19.7.16, 24.9.16 - 14 நாட்கள் ரூ. 12,990/-

சிம்லா - குளு - மணாலி - டெல்லி - குருஷேத்ரா
சண்டிகர் - குமரி - ரோதங்கம்

19.6.16, 19.7.16, 24.9.16 - 12 நாட்கள் ரூ. 10,990/-
இத்துடன் ஜெய்ப்பூர், ஆக்ரா, மதுரா சேர்த்து பார்க்க
14 நாட்கள் ரூ. 12,990/-

அந்தமான் தீவுகள் - 4 இரவு 5 பகல்

வெளிநாடு சுற்றுலாக்கள்

சிங்கப்பூர், மலேசியா / தாய்லாந்து, போங்காக், பட்டயா
துபாய், அபுதாபி / ஸ்ரீலங்கா / கரோப்பா / சீனா, ஹாங்காங்

இந்து மத சாஸ்திரங்கள்

சுவாமி நீலமாதவானந்தர்

தவஞானியரான ரிஷிகள் நேரடி இறைதரிசனங்களின் மூலமாக அடைந்த ஞானப் பொக்கிஷங்களே இந்து தர்மம் அல்லது இந்து மத சாஸ்திரம்-வேதங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

வேதம் என்ற சொல் வித் (அறிவு) என்ற மூலச் சொல்லிலிருந்து பிறந்தது. புலன்களுக்கு அகப்படாத அறிவைக் கொடுக்கும் சாதனம் வேதம். நான்மறை என்றும் வழங்கப்படுகிறது. அதன் உட்பொருள், நான் என்ற அகங்காரத்தை மறையச் செய்யும் ஞான சாதனம். வேதங்கள் இறைவனின் மூச்சுக்காற்றுபோல் ஆதி அந்தம் இல்லாமல் உள்ளன. ரிஷிகளால் பெறப்பட்டு, சுரத்தோடு ஒதப்பட்டுச் சீடர் பரம்பரைக்குச் செவி வழியாக வழங்கப்பட்டுத் தொடர்ந்து வந்ததால் ஸ்ருதி என்றும் எழுதப்படாததால் இவற்றிற்கு எழுதாக் கிளவி என்றும் பெயர்.

வேதங்களின் பிரிவுகள்: வேதங்கள் வியாச மகரிஷியால் பல பிரிவுகளையும், உட்பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கி நான்காகப் பிரிக்கப்பட்டன. அவை - ரிக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம்.

வேதங்களில் உள்ளது என்ன?: வேதங்கள் பொதுவாக இறைவன் யார்? அவரை எப்படி அடைவது? நமக்குள் இருக்கும் தெய்வீகத்தை எப்படி வெளிப்படச் செய்வது? போன்ற எண்ணற்ற கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கின்றன. வேதங்கள் ஞானப் பொக்கிஷங்கள் என்பதால் இன்றைய அறிவியல், வேதியியல், வானசாஸ்திரங்கள் என்று அனைத்தின் தோற்றுவாயாக அமைகின்றன. இந்த வேதங்களின் தோற்றம் கி.மு. 5000 முதல் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என மேற்கத்திய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் வேதங்கள் அநாதியானவை என்று நம்பப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு வேதமும் பொதுவாக நான்கு பிரிவுகளை உடையது.

1. சம்ஹிதை - மந்திரங்கள், தோத்திரங்கள்.
2. பிராம்மணம் - மந்திரங்கள் மற்றும் சடங்குகளுக்கான விளக்கம். 3. ஆரண்யகம் - வனத்தில் செய்யும் தியானங்கள். 4. உபநிடதங்கள் - ஆன்மிக உண்மைகளைப் பற்றியும் ஆன்ம அனுபூதி பற்றியும் விளக்குபவை.

பண்டைய காலத்தில் அக்னி மூல வழிபாடே விளங்கி வந்தது. அக்னி மூலம் இறைவனுக்குத் தாம் விரும்பும் பொருட்களை ஆஹுதியாக அளித்தனர். இவை 'யக்ஞங்கள்' என்று அழைக்கப்பட்டன.

மேற்கண்ட நான்கு பகுதிகளையும் இரு பிரிவுகளாக வகுப்பர்.

கர்மகாண்டம்: சம்ஹிதை, பிராம்மணம், ஆரண்யம் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இவையனைத்தும் மனத்தூய்மைக்கான மார்க்கத்தைக் காட்டும். இது புறவழிபாடுகளை உள்ளடக்கியிருப்பதால் கர்மகாண்டம் என்று அழைக்கப்பட்டது.

ஞானகாண்டம்: வேதத்தின் ஒரு பகுதியே உபநிடதங்கள். உபநிஷத் என்பதற்கு குருவின் அருகிலிருந்து கற்றல் என்று பொருள். இவை வேதத்தின் சாரத்தை உள்ளடக்கிய பகுதிகளாகும். இறைஞானத்தை அடையும் வழியையே முதன்மையாகக் கூறுவதால் இதற்கு ஞானகாண்டம் என்று பெயர்.

உபநிடதங்கள் பல என்றாலும் தற்போது 108 மட்டும் உள்ளன. அவற்றுள் ஈச, கேன, கட, முண்டக, மாண்டூக்ய, ஐதரேய, தைத்திரீய, ப்ரச்ன, சாந்தோக்ய, பிரஹதாரண்யக ஆகிய பத்து முதன்மையாகக் கொள்ளப்படுகின்றன.

ஸ்மிருதிகள்: வேதங்களை அடியொற்றி பிற்காலத்து ரிஷிகள் மற்ற சாஸ்திரங்களை இயற்றினர். இவற்றில் மனிதன் தன் வாழ்க்கையை எவ்வாறு அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும், வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது பற்றி வழிகாட்டப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் ஒவ்வொரு சமூகப் பிரிவினரும் பிரம்மச்சரியம், கிருஹஸ்தம், வானபர்ஸ்தம், சந்நியாசம் போன்ற தனிமனித வாழ்க்கை நிலையை எப்படிக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் போன்ற வாழ்வியல் நடைமுறைகளும் அவற்றில் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றைச் செய்தவர்களுள் யாக்குவல்கியர், மனு முக்கியமானவர்கள் ஆவர்.

இந்த ஸ்மிருதிகள் மனிதன் தன் பிறப்பிற்கு ஏற்றபடி வாழ்வின் எந்த வயதில், எந்தப் படிமுறையில் உள்ளானோ அதற்கு ஏற்ற வகையில் செய்யக் கூடிய, செய்யக்கூடாதச் செயல்களைக் கூறும்.

இவை யாவும் ஒருவனைத் தூய்மையாக்கும் சித்த சுத்தியை அடைவதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டவை. இவை காலம், இடம் போன்றவற்றிற்கு ஏற்பச் சொல்லப்பட்டதால், காலத்திற்குக் காலம் புதிய ரிஷிகளின் மூலம் இவை மறு சீரமைப்பு செய்யப்படுகின்றன. புதிய ஸ்மிருதிகளின் தேவை ஏற்படுகின்ற போதெல்லாம் தவஞானியர் தோன்றி அதை நிறைவேற்றுகின்றனர் என்பது நமது மதத்தின் சிறப்பம்சம். ❖

முக்திநாத் யாத்திரை - 6/10 நாட்கள் (மாதம் ஒரு குழு)

திருக்கயிலாயம் - மானஸரோவர்

13 நாட்கள் மே முதல் செப்டம்பர் வரை மாதம் ஒரு குழு புறப்படுகிறது

ஒவ்வொரு பிரதோஷத்தன்றும் திருக்கயிலையை வலம் வருகின்றோம்.
ஒவ்வொரு பெள்ளியன்றும் மானஸரோவரில் நீராடி வேள்வி செய்து தங்குகின்றோம்

திருக்கயிலாயம்-மானஸரோவர் ஹெலிகாப்டரில் 8/10 நாட்கள்

ஆன்மீக இலங்கை

7 நாட்கள்

மாதம் ஒரு குழு

சிங்கப்பூர்-மலேசியா

6 நாட்கள் மாதம் ஒரு குழு

ரூ.55,004

தாய்லாந்து கம்போடியா

7 நாட்கள்

மாதம் ஒரு குழு

கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி

கேதார்-பத்ரி

16 நாட்கள் 22.09.16

நவசோத்ரி-லிங்கம்

கடல்கோவில்

15 நாட்கள் மாதம் ஒரு குழு

ராயல் பூடான்

11 நாட்கள்

செப்டம்பர்

அமர்நாத்

வைஷ்ணவிதேவி

15 நாட்கள்

02.07.16, 16.07.16

காசி, கயா, அலகாபாத்

10 நாட்கள்

மாதம் ஒரு குழு

ராயல் ராஜஸ்தான்

12 நாட்கள்

அக்டோபர்

அந்தமான்

விமானத்தில் 5 நாட்கள்

மாதம் ஒரு குழு

காசி, கயா, அலகாபாத்

விமானத்தில் 5 நாட்கள்

மாதம் ஒரு குழு

பேங்காக்-பட்டயா

5 நாட்கள்

மாதம் ஒரு குழு

தாங்கள் ஒரு குழுவாக கிருந்தால் விரும்பும் தேதியில் சுற்றுலாக்கள் நடத்தித் தருகின்றோம்.

ஒரு குழுவிற்கு 32 அன்பர்கள் மட்டும். அனைத்து உள்நாடு, வெளிநாடு சுற்றுலாக்களுக்கு அனுமதி

மனோகர் டிராவல்ஸ்

போன் செய்தால் போதும் நேரில் வருகின்றோம்

www.manohartravels.com

e-mail : manohartravels@gmail.com

2/176, பெரியண்ண வீதி, ஈரோடு - 638001.

செல் : 94434 04919, 94433-80150

பெரியமேட்ட, சென்னை-600 003.

செல் : 95780 38845, 94433 80152

‘பக்தி உலா’ வழங்கும் யாத்திரைகள்

6.6.16 to 15.6.16: ஆந்திர விஜயம் அகோபிலம் - மஹாநந்தி - மந்திராலயம் - ஸ்ரீசைலம் - மட்டப்பள்ளி வாடப்பள்ளி - வேதாத்திரி - பத்ராச்சலம் - அன்னவரம் - சிம்மாச்சலம் - அரசவல்லி - பிட்டாபுரம் சாமல்கோட்டா - திராட்சராமா - பீமாவரம் - பாலகொல்லு - துவாரகா திருமலா - மங்களகிரி - விஜயவாடா (கனகதூர்கா - அமராவதி - குண்டூர் தரிசனம்) உணவு - தங்குதல் உட்பட.

18.8.16 to 31.8.16: ஆக்ரா - மதுரா - பிருந்தாவன் - கோகுலம் - ஹரித்துவார் - ரிஷிகேஷ் - குருஷேத்திரம் தேவபிராயாகை - ஜோஷிமட் - பத்ரிநாத் தரிசனம்.

மாளய பட்சம் மாளய அமாவாசையில்

பித்ருக்களின் ப்பிரித்திக்காக ஒரு பிரத்யேக பயணம்

23.9.16 to 2.10.16 (10 நாள்) அலகாபாத் - காசி - கயா (பூரண வைதீக ஏற்பாடுகளுடன்)

மாளயபட்சத்தில் அலகாபாத் - கயாவில் பிண்ட பிரதான வைபவமும், பகிரதன் பிரயத்தனமாம் புனித கங்கையில் - மாளய அமாவாசையில் புனித நீராடலும், பித்ரு தோஷம் நீக்கும் புண்ணிய தர்பணங்களும்!

விரும்புவோர் இரயில் டிக்கட் கருதி உடன் பதிவு செய்வது அவசியம்

ரயில் முன்பதிவு 120 நாட்கள் முன்னதாக தொடங்குகிறது

விபரங்களுக்கு: **ஆர். பட்டாபிராமன்**, உலா ஒருங்கிணைப்பாளர்

“பக்தி உலா” அசோக் மெடிக்கல்ஸ்

10, தண்டிஸ்வரம் மெயின் ரோடு, வேளச்சேரி, சென்னை - 42.

☎ 2243 4374, 2243 0370, செல்: 98407 53969, 90420 42138

ஆரோக்கியமான ஆகாரங்கள், பாதுகாப்பான தங்குதல்கள், குடும்ப பாவ உணர்வுகள்! இதுவே ‘பக்தி உலா’.

Shivaa

குருகுலத்திலிருந்து வந்த பிரகலாதனிடம், “குழந்தாய், நீ கற்ற கல்வியின் சாரத்தைக் கூறு” என்று அவன் தந்தை ஹிரண்யகசிபு கேட்டான்.

“அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளாய் எல்லா உயிர்களிலும் அந்தர்யாமியாக இருந்து பாதுகாப்பையும் ஆனந்தத்தையும் அளிக்கின்ற ஸ்ரீமந்நாராயணனிடம் பக்தி கொள்வதே நான் கற்ற கல்வியின் சாரம்” என்றான் பிரகலாதன்.

இதைக் கேட்டுக் கோபமுற்ற ஹிரண்யகசிபு, “அடேய் முட்டான்! என்ன கொழுப்பு உனக்கு! உன் சித்தப்பாவைக் கொன்ற, நம் குடும்ப விரோதியான, நாராயணனிடம் பக்தி கொள்வதே கல்வியின் சாரம் என்கிறாயே! திரிலோகச் சக்ரவர்த்தியான என்னை மூன்று உலகங்களும் கடவுளாக வழிபடும்போது, என் மகனான நீ, நம் விரோதியிடம் பக்தி கொண்டுள்ளாயே, உனக்கு வெட்கமாக இல்லை?” என்று கேட்டான்.

எந்தத் தயக்கமுமின்றி பிரகலாதன், “தந்தையே, நான் கூறுவது சத்தியமே. ஸ்ரீமந் நாராயணன் பிறப்பு இறப்பற்றவர். பிரம்மாதேவர்களெல்லாம் அவரை அடிபணிந்து வணங்குகிறார்கள். நீங்களோ பிறந்து, இறக்கின்ற ஒரு சாதாரண ஜீவன். பிரம்மதேவனிடமிருந்து தங்கள் தவத்திற்குக் கிடைத்த பரிசே உங்கள் சக்தி. இறைவனின் சக்திக்கு முன் உங்கள் சக்தி ஒரு தூசி மட்டுமே. அப்படிப்பட்ட உங்களை எப்படி நான் கடவுளாக ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்?” என்றான்.

இதைக் கேட்டு ஹிரண்யன் மிகக் கோபமுற்று, தன் பிள்ளைக்கே மரண தண்டனை விதித்துவிட்டான். ஆனால் எந்த முறையிலும் பிரகலாதனைக் கொல்ல முடியவில்லை.

தனக்குக் கிடைத்த வரங்களெல்லாம் தன் பிள்ளைக்கும் பலிக்கிறதே என மிகுந்த பயம் கொண்டான் ஹிரண்யன். பிரகலாதனிடம், “அடேய் மூடனே, என்ன மந்திர, தந்திரம் செய்தாய்? யார் உன் மூளையைக் கெடுத்தார்கள்? நாராயணனே கடவுள் என்று யார் உனக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள்?” என்று கேட்டான் அவன்.

“தந்தையே, நீங்களோ நாராயண துவேஷி. உங்கள் ஆட்சியில் ஒரு ஜீவனும்

சாது சங்கத்தின் மகிமை

“ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் சாதுக்களின் பாததூளி என் தலை மீது பட்டிருக்க வேண்டும். யாரோ ஒரு மகான் இந்த நாராயண பக்தியை நான் பிறப்பதற்கு முன்பே எனக்குப் பரிசாகக் கொடுத்திருக்க வேண்டும். ஒரு சத்குருவின் அனுக்ரகம் இல்லாமல் ஒரு ஜீவனுக்கு இறைபக்தி வரவே முடியாது” என்றான்.

உண்மையில் நடந்தது அதுவே. பிரகலாதனின் அன்னை கயாது கர்ப்பம் தரித்திருந்தபோது இரண்யகசிபு தவமியற்றச் சென்றுவிட்டான். எனவே அவள் நாரதரிஷியின் ஆசிரமத்தில் வசித்து வந்தாள்.

இறை தத்துவத்தையும் இறைவனின் மகிமையையும் கயாதுவிற்கு நாரதர் தினமும் எடுத்துரைப்பார். அப்போது சோர்வுற்று கயாது தூங்கிவிடுவாள். அவள் கருவிருந்த சிசு இறைவனின் மகிமைகளையெல்லாம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கும். அந்த சிசுவே நமது பக்தப் பிரகலாத சுவாமி.

ஒரு ஜீவன் அறியாமை எனும் ஹிரண்யகசிபுவால் பல பிறவிகளையும் துன்பங்களையும் சந்தித்தாலும் சத்குருவின் அருளால் ஞானநிலை பெற்று தெய்வீக நிலை பெற முடியும் என்பதை பிரகலாதனின் கதை நமக்கு உணர்த்துகிறது.

இதையே தாயுமானவர், சொல்லிறப்பச் சற்குருவாய்த் தோன்றிச் சுகம்கொடுத்த நல்லவர்க்கே கொத்தடிமை நான்கான் பராபரமே!

‘அறியாமை நீக்கி பரமானந்தம் நல்கிய சத்குருவான நல்லோர்க்கே நான் அடிமை காண் பராபரமே’ என்கிறார்.

எனவே சாதுசங்கமும், சத்குருவின் அருளும் வாழ்விற்கு இன்றியமையாதவை எனத் தெளிவோம். சத்சங்கத்தை நாடி, சத்குருவிடம் அடைக்கலம் புகுந்து இறைபக்தியுடன் ஆனந்தமாக வாழ்வோம். ❖

தோல்வியை மட்டும் தனியாகப் பிரித்துப் பார்க்காதீர்கள்; அது வெற்றியின் ஓர் அம்சம் என்பதை உணருங்கள். - ஓர் அறிஞர்

அட்சய த்ருதியை

தோல்வி மனப்பான்மையில் அழும் ஒவ்வொருவருவனுள்ளும் ஏமாந்துபோன ஒரு லட்சியவாதி உண்டு. - ஜார்ஜ் கார்லின்

பல வருடங்களில் சித்திரை மாதத்திலும், சில வருடங்களில் வைகாசி மாதத்திலும் வருகின்ற அட்சய த்ருதியை ஒரு சிறப்பான நன்னாள்.

சித்திரை மாதத்தில் இரண்டு அமாவாசைகள் வருகிற வருடங்களில், இரண்டாவது அமாவாசையைத் தொடர்ந்து வரும் வளர்பிறை மூன்றாம் நாள் வைகாசி மாதத்தில் வருகிறது. அதுவே அவ்வருடத்திற்குரிய அட்சய த்ருதியை யாக ஏற்கப்பட்டுக் கொண்டாடப்படுகிறது.

மகாகவி காளிதாசரின் 'உத்தர காலாமிர்தம்' என்ற நூல் திதிகளில் சிறந்தது த்ருதியை என்கிறது. எல்லாத் த்ருதியைகளுமே சிறப்புடையதாக இருக்கையில் அட்சய த்ருதியை யின் பெருமையைச் சொல்லவா வேண்டும்?

வடமொழியில் 'க்ஷயம்' என்றால் 'தேய்தல்' என்றும் 'அக்ஷயம்' என்றால் 'தேய்வின்றி வளர்தல்' என்றும் பொருள்.

திருமகளைத் தனது இதயக் கமலத்தில் ஏற்றுக் கொண்டதன் மூலம் திருமால் என்ற திருநாமத்தை மகாவிஷ்ணு பெற்ற நாள் அட்சய த்ருதியை. அட்சயம் என்று திருமால் கைகாட்டும் இடத்தில் திருமகள் புகுந்து அருள்பாலிப்பதால்தான், அவர் அருளைப் பெறும் பொருட்டு இந்நாளில் லட்சுமி நாராயண பூஜையுடன் குபேர பூஜையும் செய்யப்பட்டு வருகின்றது.

சிற்பெறும்பு முதல் குஞ்சரக் கூட்டம் வரை கோடானுகோடி ஜீவராசிகளுக்கு உணவளித்துக் காத்து வரும் பரமேஸ்வரனின் பணியில் தானும் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று பரமேஸ்வரி இறைவனை வேண்டி அட்சய பாத்திரம் பெற்று, அண்டியவர்களுக்கு அன்ன மிட்டு அன்னபூரணியான நாளும் இதுவே. இறைவன் பிட்சாடனர் வேடத்தில் அன்னபூரணியிடம் பிசை ஏற்ற நாளும் இதுவே.

சதா ஐஸ்வர்யம் பொங்குகின்ற சங்கநிதி, பதுமநிதி என்ற இரு மங்கலக் கலசங்களை பரமேஸ்வரனிடமிருந்து குபேரன் பெற்ற நாளும் இதுவே. சங்க நிதியில் வலம்புரிச் சங்கும், பதுமநிதியில் தாமரையும் இருக்கும்.

இவை முறையே செல்வத்தையும் கல்வியையும் குறிப்பவை. இவ்விரண்டும் இணைந்திருக்க வேண்டுமென்பது குபேர தத்துவம்.

சாபத்தால் தேயும் நிலையை அடைந்த சந்திரனின் நோய் இறையருளால் நீங்கப் பெற்ற நாளும் இதுவே.

அஞ்ஞாதவாச காலத்தில் பாண்டவர்கள் ஒரு வன்னிமரப் பொந்தில் வைத்துப் பாதுகாத்த தங்கள் ஆயுதங்களை, அட்சய த்ருதியை நாளில்தான் எடுத்து, போரில் கௌரவர்களை வென்றார்கள்.

பெருங்காவியமான மகாபாரதத்தை வியாசர் சொல்ல, யானைமுகத்தான் எழுதத் தொடங்கியதும், பகீரதன் கங்கையை பூமிக்குக் கொண்டு வந்ததும் இந்த நாளில்தான்.

ஆதிசங்கரர் சந்தியாசியாக பிச்சை கேட்டு 'தர்மசீலை' என்ற நங்கை நல்லாளின் வீட்டில் லட்சுமி கடைச்சம் பெருக 'கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்' பாடியது இந்த நாளிலேயே.

தாவரங்களுக்கு அதிபதியான சாகம்பரீதேவி பல அரிய மருத்துவ மூலிகைகளை உருவாக்கித் தந்ததும் அட்சய த்ருதியை நாளில்தான்.

அன்றைய தினம் நெல்லிமரத்தை வீட்டின்முன் நடுவது நல்லது. விஷ்ணு அம்சமான நெல்லிமரத்தில் திருமகள் வாசம் செய்வதாக ஐதீகம்.

நெல்லி மரத்தடியில் கிடைக்கும் தண்ணீர் உவர் தன்மையற்றதாக இருக்கும். அவ்விடத்தில் அருள் நிறைந்திருக்கும். எவ்விதத் தீய சக்தியும் அணுகாது. நெல்லிக் கனியைச் சாப்பிட்டால் பார்வைக் குறைவு, இளநரை போன்ற குறைபாடுகள் கட்டுப்படும். முதுமையான வடிவம் கொண்டிருந்த 'சியவன முனிவர்' துவாதசி திதியன்று நெல்லிக் கனியை உண்டு இளமையைப் பெற்றதாகக் கூறுவர். இதனால் தான் நெல்லிக்காய் லேகியத்திற்கு 'சியவன பிராசம்' என்ற பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது போலும்!

ஆந்திர கர்நாடக மாநிலங்களில் ஒரு பகுதியை விஜய ரகுநாத நாயக்கர் ஆண்டு வந்தபோது கடும்பஞ்சம் ஏற்பட்டது. அப்போது அவரது அமைச்சர் ஸ்ரீராகவேந்திரரைப் பற்றி மன்னரிடம் எடுத்துக்கூறி அவருடைய அனுமதி பெற்று அவரை அழைத்து வந்தார்.

அங்கு வந்ததும் ஸ்ரீராகவேந்திரர் தரையில் நெல்லைப் பரப்பி அதில் 'அட்சய' என எழுதியதும் 10 வருடங்

சுவாமி சைதன்யானந்தர்

களாகப் பெய்யாதிருந்த மழை இரவு பகலாகக் கொட்டித் தீர்த்தது.

வட இந்தியாவில் இந்நாளை 'அக்ஷித்' எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். சமணர்கள் இந்நாளில் உண்ணா நோன்பிருந்து மாலையில் கரும்புச்சாறு பருகி நிறைவு செய்தால் வருடம் முழுவதும் கரும்பு போன்று அவர்களுடைய வாழ்வு இனிக்குமென்று நம்புகின்றனர்.

இதற்கு ஒரு கதையும் கூறப்படுகிறது. அதாவது செல்வந்தரான ஆதிநாதர் என்ற ரிஷபதேவர் தனது செல்வம் முழுவதையும் பிறருக்குக் கொடுத்துவிட்டு சமண மதத்தின் முதலாவது தீர்த்தங்கரரானார்.

பசியைக் கூடப் பிறரிடம் கூறாத பண்பாளராக அவர் இருந்து வந்தார். அவர் ஒரு மகான் என்பதைப் புரிந்து கொண்ட மக்கள் அவருக்குப் பொன்னும் பொருளும் தாராளமாகத் தர முன்வந்த போதிலும் அவருடைய பசியைப் போக்குவதற்குத் தேவையான உணவைத் தரத் தவறினர். எனவே ஆதிநாதர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராக உண்ணாவிருந்ததில் அமர்ந்து விட்டார்.

ஒரு வருடம் சென்றது. அவரைக் காணவந்த அவரது பேரன் (ஸ்ரேயன்ன குமாரர்) தனது தாத்தா பசியுடன் இருப்பதைப் புரிந்து கொண்டு அவருக்கு ஒரு கோப்பை கரும்புச் சாற்றைக் கொடுத்தான். அதை அருந்திய ஆதிநாதர் தன் விரதத்தை முடித்துக் கொண்டார். அது அட்சய த்ருதியை. எனவே அந்த நாளில் சமணர்கள் தொடர்ந்து இந்த முறையைப் பின்பற்றி வருகின்றனர்.

கடந்த சில வருடங்களாக அட்சய த்ருதியை யன்று ஒரு குண்டுமணியளவாவது தங்கம் வாங்குவது சிறப்பு என்ற ஒரு மாயை, ஊடகங்களாலும், பொன் நகை வியாபாரிகளாலும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு சாஸ்திர அடிப்படை எதுவுமே இல்லை என்று ஜோதிட வல்லுனர்கள் கூறுகின்றனர்.

உண்மையில் அன்றைய தினம் அரிசி, உப்பு, தானியங்கள், பால், தயிர், நீர்மோர், பானகம், விசிறி,

செருப்பு, குடை, பசு, பூமி ஆகியவற்றுடன் தங்கமும் தானம் செய்வதே சிறப்பு.

அட்சய த்ருதியை அன்றே தேவதைகள் ஈசனுக்குரிய பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்து அளப்பரிய சக்தி பெற்றனர். எனவே பித்ருக்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்வதற்கு இது சிறந்த நாள் எனப் பெரியோர்கள் கூறியுள்ளனர். அன்று சூரிய ஒளி கூடுதலாக இருப்பதால் அன்று செய்யும் பித்ரு பூஜை பெற்றோர்களை மட்டுமின்றி முந்தைய தலைமுறையினரையும் சென்றடையும் என்பதும், அவர்கள் அகமகிழ்ந்து தம்மை மறக்காத வாரிசுகளுக்குத் தமது அருளை வாரி வழங்குவர் என்பதும் நம்பிக்கை.

பொதுவாக அட்சய த்ருதியையன்று சூரியன் மேஷத்திலும், சந்திரன் ரிஷபத்திலும் உச்சமடைந்திருப்பர். சூரியன் தந்தைக்கும் சந்திரன் தாய்க்கும் அதிபதி. எனவே அன்று தாய் தந்தையரை வணங்கி அவர்களின் ஆசி பெறுவது சிறப்பு.

அட்சய த்ருதியையன்று செய்யப்படும் தானம் சிறப்புடையது. பழங்கள் தானம் செய்பவர்களுக்கு உயர்பதவி கிடைக்கும். நீர்மோர், பானகம் தானம் செய்பவர்களின் உடல்பிணி நீங்கும். தயிர்சாதம் தானம் செய்தால் பாவங்கள் போகும். சுமங்கலிப் பெண்கள் தமக்குள் பரிமாறிக் கொள்ளும் மங்கலப் பொருட்கள் அவர்களைத் தீர்க்க சுமங்கலிகளாக வாழவைக்கும். எனவேதான் இந்நாள் தானத்திருநாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஏழை மாணவர்களுக்குக் கல்வி உதவி, ஏழைப் பெண்களுக்குத் திருமண உதவி, அனாதை இல்லங்கள் மற்றும் முதியோர் இல்லங்களை நடத்தி வரும் அமைப்புகளுக்கு உதவுதல் போன்ற பணிகளில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு அட்சய த்ருதியை நாம் கொண்டாடி மகிழ்வோமாக. ❖

சிந்தனை பெருகட்டும்!

சிந்தனை பெருகப் பெருக எண்ணம் உயரும். எண்ணம் உயர உயர பேச்சு சுருங்கும். பேச்சு சுருங்கச் சுருங்க செயல் சிறக்கும். செயல் சிறக்கச் சிறக்க புகழ் கூடும். புகழ் கூடக் கூட பொருள் சேரும். பொருள் சேர்ச்சேர மகிழ்வு நிறையும். மகிழ்வு நிறைய நிறைய வாழ்வு மலரும்.

வாழ்வு மலர மலர மமதை ஏறும். மமதை ஏற ஏற பேச்சு விரியும். பேச்சு விரிய விரிய செயல் சுருங்கும். செயல் சுருங்கச் சுருங்க புகழ் குறையும். புகழ் குறையக் குறைய செல்வம் கரையும். செல்வம் கரையக் கரைய வாழ்வு இருளும். வாழ்வு இருள இருள சிந்தனை பெருகும்.

- ஒரு மகான்

கௌதம புத்தர்

படக்கதை : ராஜமாதா
பட உதவி : www.thathagath.com

1 இமயமலையின் அடிவாரத்தில் இருந்த கபிலவஸ்து நாட்டை சுத்தோதனன் என்ற அரசர் ஆண்டு வந்தார். அவரது மனைவி மாயாதேவி ஒருநாள், இரவில் ஓர் அற்புதக் கனவு கண்டார்.

2 ஒரு வெள்ளை யானை வெண் தாமரை ஒன்றைத் துதிக்கையில் ஏந்தியபடி அசைந்து வந்து அவரருகில் நின்றது. அது மாயாதேவியின் கருவின்னுள் நுழைந்தது.

3 நிறை கர்ப்பிணியான மாயாதேவி தோழியருடன் லும்பினி வனத்திற்குச் சென்றார். அங்கு சாலமரத்தின் பூக்களை எட்டிப் பறிக்க முயன்றபோது அவர் ஓர் அழகான ஆண் மகவுக்குத் தாயானார்.

ஆ, இது என்ன! பிறந்த குழந்தை அடியெடுத்து நடக்கிறதே!

4 'சித்தார்த்தன்' என்று பெயரிடப்பட்ட சுத்தோதன றின் குழந்தையைக் காண அசிதமுனி வந்தார்.

அரசே 32 லட்சணங்களுடன் காணப்படும் இவன் எதிர்காலத்தில் புத்தராகி (ஞானம் தெளிந்தவராக) தர்ம வழிகளைப் போதிப்பான்.

6 ஒரு நாள் சித்தார்த்தன் தன் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் தேவ தத்தனுடன் வனத்தில் உலாவிக்கொண்டிருந்தான். அப்போது...

சித்தார்த்! அந்த அன்னப் பறவையை என்னிடம் கொடு. நான் தானே அடித்து வீழ்த்தினேன்.

5 ஏர் உழும் திருநாள் அன்று, நாவல் மரத்தின் அடியில் குழந்தை சித்தார்த்தன் தியானத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டான்.

மகனே, உன் தியான நிலையில் நான் உன்னை ஒரு முனிவராகவே காண்கிறேன். உனக்கு வணக்கம்.

என்ன அதிசயம்! மர நிழல்கூடத் திரும்பாமல் சித்தார்த்தனுக்கு குளிர்ச்சி தருகிறதே.

ஒரு ஜீவனின் உயிர் அதைப் பறிப்பவனுக்குச் சொந்தமல்ல, அதைக் காத்து ரட்சிப்பவனுக்குத்தான் உரியது. நான் தரமாட்டேன்.

7 இளவரசன் சித்தார்த்தன் யசோதரையை மணக்க விரும்பியபோது, அவளுடைய தந்தை சித்தார்த்தனின் வீரத்தைப் பரிசோதிக்க விரும்பினார். சித்தார்த்தன் தம் வில்லில் இருந்து கடினமான இரும்பு இலக்கைத் தகர்த்தான்.

8

ஆ! முரட்டுக் குதிரையை அடக்கிவிட்டாரே. என்னே தீரம்!

9 சித்தார்த்தனுக்கும் யசோதரைக்கும் வெகுவிமரிசையாகத் திருமணம் நடைபெற்றது.

10 சில வருடங்கள் கழிந்தன. ஒருமுறை சித்தார்த்தர் நகர்வலம் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. முதல் மூன்று நாட்களில் ஒரு தள்ளாடும் முதியவர், நோயாளி, பிணம் என்ற மூன்றையும் கண்டார். நான்காவது நாள் ஒரு துறவியைக் கண்டார். அவர் மனம் கவலையிலும் குழப்பத்திலும் ஆழ்ந்தது. பலநாள் யோசித்தார்.

11 அன்பு யசோதரா! உலக மக்களின் துன்பங்களைக் காண என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை. அவற்றின் காரணத்தை அறியவும் அவற்றை நீக்கவும் உன்னையும் ராகுலனையும் துறந்து செல்கிறேன்.

12 சன்னா, உலகைத் துறந்து செல்கிறேன். இந்த ஆடை, அணிகலன்களை எடுத்து தந்தையிடம் சேர்ப்பித்துவிடு. நான் பின்னொரு நாள் அவரைக் காணக் கட்டாயம் வருவேன் என்று சொல்.

13

சித்தார்த்தர் கபிலவஸ்துவிலிருந்து ராஜகிருகத்தை அடைந்தார். அங்கு அவர் பிச்சையெடுத்து உண்பதைக் கண்ட அரசன் பிம்பிசாரன் அவரைச் சந்தித்தான்.

என் ராஜ்யத்தில் பாதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன். தயை கூர்ந்து ராஜபோகத்துடன் இங்கேயே வாழுங்கள்.

அரசே, நன்றி. நான் ஞானம் பெற்றபின் பார்க்கலாம்.

14

ஞானம் பெற வேண்டி ஓர் அரச மரத்தடியில் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் சித்தார்த்தர். பிராணாயாமம், ஹடயோகப் பயிற்சிகள், தியானம் ஆகியவை அவரது உடலைப் புடம் போட்டுத் தூய்மை செய்தன.

15

‘ஞானத்தை விவரவில் அடைவேன்’, என்ற மகிழ்ச்சியில் அவர் கண் திறந்தபோது...

பிரபு, நான் சுஜாதை. வெகுநாட்களாக உங்களுக்கு உணவு அளிக்கக் காத்திருக்கிறேன். இந்தப் பாலன்னத்தை அருந்துங்கள்.

16

சித்தார்த்தர் புத்த நிலையை அடைய விடாமல் தடுக்க மாயசக்திகள் பலவிதங்களிலும் முயற்சி செய்தன. ஆனால் அவர் தன் நிலையில் தளரவில்லை.

18

புத்தர் காசி, இசிபதானா மான் பூங்காவில் முன்னர் தமக்குத் தொண்டு செய்த ஐந்து சீடர்களுக்கு முதல் உபதேசத்தை அளித்து தாம் சக்கரத்தைச் சுழலச் செய்தார்.

17

ஒரு பெளர்ணமி நாளில் புத்தர் மனிதரைக் கெடுப்பவை, அவற்றின் காரணம், அவற்றின் அழிவு, அதற்கான வழி அனைத்தையும் அறிந்து ஞான ஒளி பெற்றார்.

புத்தர் தமக்கு அன்னமிட்ட சுஜாதையின் கணவருக்கும் மகனுக்கும் போதித்தார்.

21 அரண்மனை உப்பரிக்கையிலிருந்து யசோதரா தன் மகனுக்கு புத்தரைக் காட்டினாள்.

ராகுலா அடோ, அரண்மனை வாயிலை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் சிங்கம் போன்ற கம்பீரமான துறவிதான் உன் தந்தை. உடனே அவரிடம் செல்.

23 ராகுலனுக்கும் துவராடை வழங்கப்பட்டது. தந்தையின் அடியொற்றி மற்ற சீடர்களுடன் ராகுலனும் வர அந்த அற்புதத் துறவியர் படை மக்கள் துயர் தீர்க்கும் பணியைத் தொடர்ந்தது.

பலரது நன்மைக்காக தர்மத்தைப் போதித்தபடி எங்கும் செல்வோம்!

உலகம் இதுவரை கண்டுள்ள தத்துவஞானிகளுள் அறிவுத் தெளிவு மிக்கவர் புத்தர்.... சாகும்போதும் கூட அவர் தமக்கென்று ஒரு சிறப்பையும் கோரவில்லை. அதற்காக நான் அவரை வழிபடுகிறேன். நிர்வாணம் என்று அவர் அழைத்த சுதந்திர நிலையில் வருமாறு அவர் எல்லோரையும் அழைத்தார். ஒருநாள் நாம் எல்லோரும் அந்த நிலையை அடைந்தாக வேண்டும். அப்போதுதான் மனிதப் பிறவியின் நோக்கம் முற்றுப் பெறும். - சுவாயி விவேகானந்தர்

20 புத்தர், தான் தேரோட்டியிடம் கூறியபடி கபிலவஸ்துவிற்குத் திரும்பி வந்து தந்தையைக் கண்டு யசோதராவையும் ஆசிரிவதித்தார்.

தந்தையே, எனது பரம்பரைச் சொத்தை எனக்கு அளியுங்கள்.

ஐயனே, இவன் கேட்டதைத் தரலாமா?

22

கொடு

தன்னை நம்பும் தைரியம்இருந்தால் போதும்; அதுவே மிகப் பெரிய சொத்தாகும். - ஓர் அறிஞர்

திரு.காத்தவராயன் விபத்தில் சிக்கினார். தன் மீது மோதி படுகாயப்படுத்திய போக்குவரத்து நிறுவனத்தின் மீது வழக்குத் தொடர்ந்தார்.

அன்று நீதிமன்றத்தில் காத்தவராயனின் வழக்கு விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. போக்கு வரத்து நிறுவனம் ஒரு பிரபல வழக்குரைஞரை நியமித்திருந்தது. குறுக்கு விசாரணை நடந்தது.

வழக்குரைஞர்: விபத்து நடந்தவுடன் அங்கு வந்த போலீஸ்காரரிடம், 'நான் நன்றாக இருக்கிறேன். எனக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை' என்றுதானே சொன்னீர்கள்.

காத்தவராயன்: அன்று நடந்ததைக் கூறுகிறேன். நானும் என் அன்பிற்குரிய கழுதை கல்யாணியும்...

வழக்குரைஞர் (இடைமறித்து): அந்தக் கதை எல்லாம் வேண்டாம். எனக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை என்று சொன்னீரா? இல்லையா?

காத்தவராயன்: விபத்து நாளன்று

கையிலும் காலிலும் எலும்பு முறிந்துவிட்டது. மூன்று பற்கள் விழுந்து விட்டன. மூக்கு நசங்கி ரத்தம் பீறிட்டது. சாலையின் அந்தப் பக்கம் விழுந்து கிடந்த கல்யாணி, பாதி உடல் நசங்கி உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்தது.

தற்செயலாக அங்கு வந்த போலீஸ் அதிகாரி முதலில் கழுதையைப் பார்த்தார். அதன் துன்பத் தைக் காணச் சகிக்காமல் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்று விட்டார். அடுத்து கையில் துப்பாக்கி யுடன் என்னைப் பார்த்து, 'உனக்கு என்ன ஆயிற்று?' என்று கேட்டார்.

அப்போது நான் வேறு என்ன சொல்லியிருக்க முடியும் நீதிபதி அவர்களே...

- ஷாஜி

எழுத்தும் படிப்பும்

ஐந்து வயதுப் பையன் குமரப்பன் புதிய பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்தான்.

நான் என்ன சொல்லியிருக்க முடியும்?

நானும் என் கழுதை கல்யாணியும்...

வழக்குரைஞர் (குறுக்கிட்டு நீதிபதியை நோக்கி) : கனம் நீதிபதி அவர்களே, விபத்து நடந்தவுடன் அங்கு வந்த காவலரிடம் இவர் தனக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை என்று கூறியுள்ளார். இப்போது உள்நோக்கத்தோடு வழக்குத் தொடர்ந்து உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்கிறார். உடனே இவரது வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டுகிறேன்.

நீதிபதி: பொறுங்கள். எனக்கு அவரது கல்யாணிக் கதையை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறது. திரு. காத்தவராயன், உங்கள் தரப்பு நியாயத்தைக் கூறுங்கள்.

காத்தவராயன்: நன்றி நீதிபதி அவர்களே, அன்று நானும் என் பாசத்திற்குரிய கழுதை கல்யாணியும் சாலையோரமாகச் சென்று கொண்டிருந்தோம்.

இவர்களது வாகனம் எங்களை மோதித் தூக்கி எறிந்துவிட்டது. நாங்கள் சாலையில் பக்கத்துக்கு ஒருவராக விழுந்தோம். என்

ஹான்ய போகம்

ஆ சி ரி யை ஆனந்தவல்லி குமரப்பனிடம் கேட்டார்: "உனக்குப் படிக்கவும், எழுதவும் வருமா?"

குமரப்பன்: எழுத வரும், ஆனால் படிக்க வராது.

ஆனந்தவல்லி அவனிடம் ஒரு காகிதத்தையும் பேனாவையும் கொடுத்து எழுதச் சொன்னார். குமரப்பன் பேனாவால் ஏதோ கிறுக்கிக் கொடுத்தான்.

ஆனந்தவல்லி கேட்டார்: நீ என்ன எழுதி இருக்கிறாய்?

குமரப்பன் பதில் சொன்னான்: எனக்கு எழுதத்தான் தெரியும். படிக்கத் தெரியாது. - வினோபாஜி

ஸ்ரீராமானுஜரின் 216 அடி உயர திருவுருவச் சிலை

ஸ்ரீராமானுஜரின் 1000-வது (2017) பிறந்த ஆண்டை முன்னிட்டு ஹைதராபாத், ஷம்சாபாத்தில் 45 ஏக்கர் பரப்பில் 216 அடி உயரமுடைய ஸ்ரீராமானுஜரின் திருவுருவச் சிலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. அதனையே 4-ஆம் பக்க அட்டைப் படத்தில் காண்கிறோம்.

அங்கு ஸ்ரீராமானுஜரின் அற்புத வாழ்க்கையை விளக்கும் கண்காட்சியும் 108 திவ்ய தேசங்களைக் குறிக்கும் சிற்பக் கலைச் சிறப்பு வாய்ந்த 108 கோவில்களும் அதைப் பற்றிய அறிய ஒலியமைப்பும் அமைக்கப்பட உள்ளன. தியான மந்திரத்தில் 120 கிலோ எடையுள்ள ஸ்ரீராமானுஜரின் தங்கச் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்படும். மேலும் விவரங்களை www.sriramanujasahasrabdi.org என்ற இணைய தளத்தில் காணலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Rasi Graphics Pvt. Limited, No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014 and Published by Swami Vimurtananda on behalf of Sri Ramakrishna Math Trust, No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore, Chennai-600004 and Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited, No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014 and Published at Sri Ramakrishna Math Trust, No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Swami Apavargananda Managing Editor: Swami Gautamananda.

விவேகானந்த வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் குருகுல விருத்

பண்ணைக்காடு பிரிவு - 624 210

கொடைக்கானல் தாலுகா, திண்டுக்கல் மாவட்டம்

(GURUKULA INSTITUTE OF LIFE TRAINING)

திருப்பராய்த்துறை - ஸ்ரீராமகிருஷ்ண தபோவனத்தின் கிளை ஸ்தாபனம்

30 ஆண்டுகளாக கல்விப் பணி ஆற்றிவரும் ஸ்தாபனம்

Ph : 9626904268, 7092052118, 04542-256525

பெற்றோர்கள் கவனத்திற்கு

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் வட்டம் பண்ணைக்காடு பிரிவில் அமைந்துள்ள விவேகானந்த வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 3 முதல் 9-ம் வகுப்பு மற்றும் 11-ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு முன்பதிவு சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது.

மாணவர்களுக்கு விருதி வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணாக்கர்களின் நல்வாழ்க்கைப் பயிற்சிக்குரிய கல்வியானது இக்குருகுலத்தில் கற்பிக்கப்படுகிறது. எழில்மிகு இயற்கைச் சூழலில் காலை மாலை பிரார்த்தனை மற்றும் உடற்பயிற்சி மற்றும் யோகாசனப் பயிற்சியும் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் மாணவர்களின் தனித்திறனை வெளிப்படுத்துவதற்கு கராத்தே பயிற்சி, பரதநாட்டியம், கணினி பயிற்சி, ஹிந்தி, ஆங்கிலத்தில் பேசும் திறமை ஆகியவை கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது.

தங்கள் குழந்தைகள் குருகுலக் கல்வி கற்பதால் உண்டாகும் நன்மைகள்

- ❖ தங்கள் குழந்தைகளிடம் பணிவே வாழ்வாக இருக்கும்.
- ❖ பெற்றோர்களிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது, பெரியவர்களிடம் எவ்வாறு பணிவாக நடப்பது, குழந்தைகளிடம் அன்பாக நடப்பது போன்றவற்றைக் கற்றுக் கொள்கின்றனர்.
- ❖ நம் மனதைப் பக்குவப்படுத்தி, ஒருநிலைப்படுத்தி, நன்கு படிக்க இறை சிந்தனை, சூரிய காயத்ரி மந்திரங்கள் பிரார்த்தனை போன்ற பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது.
- ❖ போதைப் பொருட்கள் உபயோகிக்காமல் இருக்கவும், சிகரெட் போதை பொருட்களால் உண்டாகும் கேடுகள் என்ன என்று மனதில் பதியும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
- ❖ மனதைத் தூய்மையாக வைக்கவும், நல்ல பழக்க வழக்கங்களும் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது.
- ❖ உன்னிடத்தில் அன்பும் அறிவும் ஆற்றலும் நிறைந்த ஆயுதச் சாலை உள்ளது என்பதை இக்குருகுலக் கல்வி மூலம் மாணவர்களுக்கு உணர்த்தப்படுகிறது.
- ❖ நம் கஷ்டப்பட்டுச் சம்பாதிக்கும் பணத்தை முறையோடு அறவழியில் செலவு செய்ய கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது.
- ❖ நாம் செய்வது தவறு என்றால் தர்மம் என்ன என்பதை அறிந்து தவறை உணர்ந்து திருத்திக் கொள்ள அறம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது.
- ❖ எல்லாத் தரப்பினரும் பாராட்டும் திறமை உள்ளவராக பயிற்சி பெறுகின்றனர்.
- ❖ குருகுலக் கல்வியில் தங்கள் குழந்தைகளின் வாழ்வு மேன்மை பொருந்தியதாக மாறி வாழ்வின் அனைத்து நேரங்களிலும் நிம்மதியான வாழ்வாக ஆக்கிடவும், ஒரு பண்பாளனாகவும் ஆகிட முடிகிறது.
- ❖ தங்கள் குழந்தை ஒரு சுட்டிக் குழந்தையாக இருந்தாலும் அதை சுடர் ஒளி வீசும் பண்புள்ள மாமனிதனாக குருகுலக் கல்வியால் ஆக்கிட முடியும்.

செயலர் சுவாமிஜி

விவேகானந்த வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
மற்றும் குருகுல விருதி, பண்ணைக்காடு பிரிவு

இன்னும் சில இடங்களே
உள்ளதால் விரைவாக முன்பதிவு
செய்து கொள்ளவும்.

ஹைதராபாத், ஷம்சாபாத்தில் அமைய உள்ள
பூரீராமானுஜரின் திருவுருவச் சிலை

ABT Parcel Service

180, Race Course Road, Coimbatore - 641 018.